

શ્રી ઇસ્વરજિજ્ઞાસુ ચાન મન્દિર, જયપુર

શ્રી આત્મ-કમલ-લળિમૂરીશ્વરજી નૈતાચાર્ય

પુણ્યકર્મકેશી

આત્મકર્ત્તવ્યવિચાર

[બીજો-ભાગ]

આખ્યાતા

દક્ષિણદીપક દક્ષિણદેશોદ્ધારક નૈતાચાર્ય

શ્રીમદ્ વિજયલક્ષ્મણમૂરીશ્વરજી મહારાજ

*

સંપાદક

કવિકુલતિલક શતાવધાની પૂજ્ય પન્નામજી

શ્રીકીર્તિવિજયજી ગણિ

—

સંપાદક

સાહિત્યનારિધિ સનાતધાની પંથિ

શ્રી ધીરજીલાલ ટોકગી ગાહ

પ્રકાશક

બી. બી. મહેતા

શ્રી આત્મ-કમલ-લલિતસૂરીશ્વરજી

જૈન જ્ઞાનમંદિર, ૬ એસ લેન,

દાદગ (વેસ્ટર્ન), મુમ્બઈ નં ૨૮

બીજી આવૃત્તિ ૨૦૦૦

પ્રિ. સ ૨૦૧૭ • ઈ સ ૧૯૬૧

મૃત્યુ રૂપિયા સાડા ત્રણ

મુદ્રક

મણિલાલ જગનલાલ શાહ,

નવપ્રભાત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ

ધીકાટા ગેડ, અમદાવાદ

જૈનશાસ્ત્રની અનેકવિધ પ્રભાવતા કરનાર -

સચ્ચિદાનંદ પિતૃસિદ્ધાન્ત

પૂજ્ય ગુરુદેવ

શ્રી વિજયલક્ષ્મિવસુગીશ્વરજી મહાગાજને

સવિનય અર્પિત

વિષયાનુક્રમ

બીજો કુર્મખંડ
(ચાલુ)

વ્યાખ્યાન	વિષય	પાત્ર
ચોવીશમું	કર્મનો ઉદય	૩
	કર્મો જાણતા જ રહે છે	૩
	કર્મ તરત ઉત્પન્ન ન આવે	૩
	આત્માને આઠે કર્મનો ઉત્પ દોષ છે	૪
	અમાધામણ	૬
	સત્તામાં પડેના કર્મમાં ફેરફાર થાય છે	૭
	ઉદયમાં આવતું કર્મ શી રીતે ભોગવાય છે?	૭
	દ્રવ્યોદિ પાંચ નિમિત્તો	૧૦
	કર્મને કોઈની રોદ અ ની નથી	૧૦
	કર્મની અસર અનાદિ કાળથી છે	૧૧
	ઉદયકાળની અસરો	૧૨
	મૃગાપુત્ર	૧૪
	સત્તાતન નિયમ	૧૫
	પ્રજા પુણ્યોલ્પ પર રોમની વાત	૧૫
	જો પુણ્ય પરવાયુ દોષ તો	૧૬
	પાપના ઉત્પ વખતે	૧૬
	દિનશિક્ષા	૨૦
પચીશમું	કર્મની ગુણાશુભતા	૨૩
	આત્મા પર કર્મની અસર થાય છે	૨૩

વ્યાખ્યાન	વિષય	પાનું
	કર્મપ્રવૃત્તિમાં શુભાશુભનો વ્યવહાર	૨૪
	શુભ ફેટલી? અશુભ ફેટલી?	૨૪
	ચાર ધાતી કર્મની ૪૫ અશુભ પ્રવૃત્તિઓ	૨૬
	કુળેર શેકની વાન	૨૭
	અધાતી કર્મની ૪૨ શુભ અને ૩૭ અશુભ પ્રવૃત્તિઓ	૩૨
	સોનાની પાટે મચાવેલો હિતપાત	૩૩
છવીશમું	કર્મબંધ અને તેનાં કારણો અંગે વિશેષ વિચારણા (૧)	૪૨
	મીઠાના થોડા સ્વાદ ખાતર પ્રાણુ શુભાવનાર શ્રીમતપુત્ર	૪૬
	કર્મબંધનાં કારણો અનાદિ કાલના છે.	૪૮
	કારણોનો ક્રમ સહેતુક છે.	૪૯
	પહેલું કારણ મિથ્યાત્વ	૫૦
	અંગારમદકસૂરિનો પ્રબંધ . ..	૫૧
	મિથ્યાત્વ અને સમ્યક્ત્વ	૫૪
	સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાત્વની કરણીમા ફેર શુ ?	૫૫
	બે પ્રકારનું સમ્યક્ત્વ	૫૬
	બંધન અને મુક્તિનું કારણ મન છે	૫૭
	મુક્તિથી ચોરને પકડનાર શેકની વાન	૫૯
	મિથ્યાત્વને દૂર કરો	૬૦
સત્તાવીશમું	કર્મબંધ અને તેનાં કારણો અંગે વિશેષ વિચારણા (૨)	૬૨
	વિરતિનો અર્થ	૬૨
	અવિરતિને છોડવાનું કારણ	૬૩

વ્યાખ્યાન	વિષય	પાનુ
	પાપ કરવાની રૂટ એ પણ ગુનો	૬૫
	ત્રણ પ્રકારના પુરુષો	૬૬
	પાપથી દુઃખ અને પુણ્યથી સુખ	૬૭
	વિરતિના બે પ્રકાર	૬૭
	પાપક્રિયા પર બીજારીનું દષ્ટાંત	૭૧
	અગત્ય પાપરચાનકો	૭૨
	મુખધુની કથા	૭૩
	કથા	૭૫
	ગોગ	૮૧
અટ્ટાશીશમુ	કર્મબંધ અને તેના કારણો અંગે વિશેષ નિશ્ચય (૩)	૮૩
	જ્ઞાનાવરણીય અને જ્ઞાનાવરણીય કર્મ બંધના વાના વિશેષ કારણો	૮૫
	મોહનીયકર્મ બંધાવાનાં વિશેષ કારણો	૮૭
	સામગ્રીની કથા	૯૦
	અત્યંતકર્મ બંધાવાનાં વિશેષ કારણો	૯૭
	વે નીયકર્મ બંધાવાનાં વિશેષ કારણો	૯૭
	આયુષ્યકર્મ બંધાવાનાં વિશેષ કારણો	૧૦૦
	નામકર્મ બંધાવાનાં વિશેષ કારણો	૧૦૪
	ગોત્રકર્મ બંધાવાનાં વિશેષ કારણો	૧૦૪
ઓગણીશીશમુ	આઠ કારણો	૧૦૬
	અગત્ય નાતગતો પ્રસંગ	૧૦૮
દ્વિયમુ	ગુણવ્યાન (૧)	૧૨૨
	ગુણરચનાનો અર્થ	૧૨૪

વ્યાખ્યાન	વિષય	પાનું
	ગુણસ્થાનોની સખ્યા	૧૨૪
	ગુણસ્થાનના નામો	૧૨૫
	ગુણસ્થાનનો ક્રમ	૧૨૬
	(૧) મિથ્યાત્વગુણસ્થાન	૧૨૬
	(૨) સાર્વાદનસમ્યગ્દષ્ટિગુણસ્થાન	૧૨૯
	(૩) સમ્યગ્મિથ્યાદષ્ટિગુણસ્થાન	૧૩૨
	(૪) અવિરતસમ્યગ્દષ્ટિગુણસ્થાન	૧૩૪
	શ્રેણિક રાખને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ...	૧૩૯
એકત્રીશમું	ગુણસ્થાન (૨)	૧૫૨
	(૫) દેશવિરતિગુણસ્થાન	૧૫૪
	(૬) પ્રમત્તસંયતગુણસ્થાન	૧૫૮
	અમાત્ય તેતલીપુત્રની કથા	૧૬૧
	(૭) અપ્રમત્તસંયતગુણસ્થાન	૧૬૮
	(૮) નિવૃત્તિઆદરગુણસ્થાન	૧૭૦
	શુકલધ્યાનના ચાર પ્રકારો	૧૭૩
બત્રીશમું	ગુણસ્થાન (૩)	૧૭૭
	(૯) અનિવૃત્તિઆદરગુણસ્થાન	૧૭૮
	(૧૦) સૂક્ષ્મસપરાયગુણસ્થાન	૧૭૯
	મહર્ષિ કપિલની કથા	૧૮૦
	(૧૦) સૂક્ષ્મસપરાયગુણસ્થાન	૧૮૭
	(૧૧) ઉપશાંતમોહગુણસ્થાન	૧૮૭
	(૧૨) ક્ષીણમોહગુણસ્થાન	૧૮૮
	(૧૩) સયોગિકેવલિ ગુણસ્થાન	૧૮૯
	(૧૪) અયોગિકેવલિગુણસ્થાન	૧૯૧

વ્યાખ્યાન	ત્રિપય	પાનુ
તેત્રીશમુ	કર્મની નિર્જરા	૧૬૩
	અદૃશ્ય ગ્રહેનો ચોગ્ય રીતે પકડાયો ?	૧૬૪
	કર્મને કાપવાનો ઉપાય	૧૬૬
	બાર પ્રકારનું તપ	૨૦૦
	કેટલીક મુશ્કેલીઓ	૨૦૬

અહીં ત્રીજો ધર્મ

ચોત્રીશમુ	ધર્મની આવશ્યકતા	૨૧૧
	નદિઓ મુનિની કથા	૨૧૯
	માનવ-વન-ધર્મ = ૦	૨૨૮
	કુષ્ટને આશ્રય આપના ઋગે જૂની વાત	૨૩૨
પાંત્રીશમુ	ધર્મની શક્તિ	૨૩૭
	બદ્ધમની અંગે વાતરોની વાત	૨૪૦
	સાચરણોનું ચરણ ધર્મ છે	૨૪૪
	ધર્મથી થતા અનેક પ્રમાણના લાભો	૨૪૬
	ધન જોઈએ કે ધર્મ ?	૨૪૯
	ધર્મશુદ્ધિ અને પાપશુદ્ધિની વાત	૨૫૧
	ધર્મની શક્તિ અચિત્ત છે	૨૫૬
છત્રીશમુ	ધર્મની યોગ્યતા શી ?	૨૫૭
	ધર્મનો અર્થ	૨૬૩
	ધર્મના લક્ષણો	૨૬૪
	સત દાસ્યની કથા	૨૬૭
	ધર્મની પરીક્ષા	૨૭૪

વ્યાખ્યાન	વિષય	પાત્રું
સાડત્રીશમું	ધર્મતું આરાધન (૧) ...	૨૭૬
	ગોમતી ડોશીતું દષ્ટાત ...	૨૮૬
	ધર્મારાધન માટે ચાર અયોગ્ય પુરુષો ...	૨૮૮
	દુષ્ટતા ઉપર લુપ્તધનુ દષ્ટાત ...	૨૮૯
	મૂઢતા ઉપર ભૂતમનિતું દષ્ટાત ...	૨૯૩
આડત્રીશમું	ધર્મતું આરાધન (૨) ...	૨૯૯
	બ્રવનતું સરવૈયું ...	૩૦૧
	સંસાર ધટાડનારી ચાર વસ્તુઓ ...	૩૦૩
	અધર્મગુન્યાય ...	૩૦૭
	પાંચ પ્રકારનાં અતુષાનો ...	૩૦૮
	કદાચહ ઉપર અધ રાજકુમારતું દષ્ટાત ...	૩૧૨
	પક્ષપાત ઉપર સુભટતું દષ્ટાત ...	૩૧૫
ઓગણ્યાલીસમું	ધર્મના પ્રકારો ...	૩૨૩
	કુંભારની ટાલ જોવાનો નિયમ ! ...	૩૩૮
	ચાર વિચિત્ર નિયમો ...	૩૪૨
ચાલીસમું	પાપત્યાગ ...	૩૫૦
	લાલીનાં લક્ષણ જાણ નહિ ...	૩૫૯
એકતાલીસમું	સમ્યક્ત્વ (૧) ...	૩૬૭
	ચાર મિત્રોની વાત ...	૩૭૦
	ધન સાર્થવાહની કથા ...	૩૮૦
બેતાલીસમું	સમ્યક્ત્વ (૨) ...	૩૮૯
	સમ્યક્ત્વનો અર્થ ...	૩૯૦
	સમ્યક્ત્વના પ્રકારો ...	૩૯૦

વ્યાખ્યાન	વિષય	પાનું
	સમ્યક્ત્વના સંસકૃત બોલ	૨૯૬
	ચાર સદ્દશુઃ	૩૮૬
	ત્રણ નિગો	૪૦૧
	દશ પ્રકારનો વિનય	૪૦૪
	જિનમંત્રિમાં વર્તમાના નિયમો	૪૦૫
	ત્રણ પ્રકારની શુદ્ધિ	૪૦૬
	પાંચ પ્રકારના પૂજારો	૪૧૧
તેતાલીસમું સમ્યક્ ૮૪ (૩)		૪૧૪
	આઠ પ્રકારનો	૪૧૪
	પાંચ પૂજારો	૪૨૦
	પાંચ લગ્નો	૪૨૪
	૭ યતના	૪૨૪
	૭ આચાર	૪૨૬
	૭ જ્ઞાનના	૪૨૮
	૭ રથો	૪૩૦
ચુઆલીસમું અભ્યગ્નિ ૧		૪૩૧
	બે પ્રકારનો	૪૩૬
પીરતાલીસમું અભ્યગ્નિ ()		૪૫૫
	ચારિત્રનો અદિમા	૪૫૬
	સત્ત્વમયુક્તો અદારોમ	૪૫૬
	મોદ તમારો મોટો સુખ	૪૫૭
	ચારિત્ર ૧૧ ને પ્રકારો	૪૫૮
	દેશચિત્તિ ચારિત્ર દેવા ગૃહગ્રથને દેવા છે	૪૫૮

વ્યાખ્યાન

વિષય

પાનુ

માર્ગાનુસારીના પાંત્રીશ નિયમો	૪૫૯
મધ્યમ અને ઉત્તમ ક્રાંતિના ગૃહસ્થો	૪૬૩
સમ્યક્ત્વની ધારણા	૪૬૪
બાર વ્રતોનાં નામ	૪૬૪
વ્રતોના વિલાગો	૪૬૫
પહેલું સ્થૂલ-પ્રાણાતિપાત-વિરમણ-વ્રત	૪૬૬
બીજું સ્થૂલ-મૃગાવાદ-વિરમણ-વ્રત	૪૬૮
ત્રીજું સ્થૂલ-અદત્તાદાન-વિરમણ-વ્રત	૪૬૮
ચોથું સ્થૂલ-મૈથુન-વિરમણ-વ્રત	૪૬૯
પાંચમું પરિગ્રહ-પગ્નિમાણ-વ્રત	૪૭૦
છઠ્ઠું દિક્ષ-પરિમાણ-વ્રત	૪૭૦
સાતમું ભોગોપભોગ-પરિમાણ-વ્રત	૪૭૦
આઠમું અનર્થદંડ-વિરમણ-વ્રત	૪૭૨
નવમું સામાયિક-વ્રત	૪૭૩
દશમું દેશાવકાશિક-વ્રત	૪૭૩
અગિયારમું પૌષધ-વ્રત	૪૭૪
બારમું અતિથિરૂવિલાગ-વ્રત	૪૭૪
ત્રીવક્રની દિનચર્યા	૪૭૪
છેતાલીસમું સમ્યક્ ચારિત્ર (૨)	૪૭૭
સર્વવિરતિ ચારિત્રનો અધિકારી	૪૭૭
પહેલું મહાવ્રત	૪૭૯
બીજું મહાવ્રત	૪૮૦
ત્રીજું મહાવ્રત	૪૮૧
ચોથું મહાવ્રત	૪૮૧
પાંચમું મહાવ્રત	૪૮૩

અધ્યાયના	વિષય	પાત્ર
	જી રાત્રિભોજન-વિગ્રમણ-નત	૮૮૩
	અષ્ટપ્રવચનમાના	૮૮૪
	દશ પ્રમારનો યતિધર્મ	૪૮૭
	યગવત્પદ	૪૮૮
	મગાપુત્રની કથા	૪૮૯
	ઉપસહાર	૪૮૩-૪

મંગલ પાથેય

લેખક : વિદ્વદ્વર્ચ શાંતમૂર્તિ

પૂ. પંચામૃત શ્રીકનકવિજયણ ગણિવર

ખૂબર પ્રવચનકાર પૂજ્યપાદ આચાર્ય દેવ શ્રીમદ્ વિજયજ્ઞાનમણિ-
સૂરીજી મહારાજશ્રીના આત્મા પરના પ્રવચનોના તાજેતરમા પ્રસિદ્ધ થયેલાં
પ્રકાશનો “આત્મતત્ત્વવિચાર” ભાગ-૧ તથા-૨ આત્માર્પી જીવોને
જરૂર વાંચવા જેવા છે કાઉન ૧૬ પેજ ૪૯૪ પેજનો પ્રથમ વિભાગ
તથા કાઉન ૧૬ પેજ ૪૯૪ પેજનો બીજો વિભાગ એવા દળદાર ગ્રંથને
હાથમા લેના જ બાહ્ય દષ્ટિએ અવશ્ય ગમી જાય તેમ છે ને અદર-
અભ્યંતર વિષયો તરફ દષ્ટિપાત કરતાં બંને ભાગોમા આલેખામય
વિષય ખૂબજ મૌલિક, તાત્ત્વિક તથા રસપ્રચુર છે. આત્માને અગે તો
આમ ઘણું ઘણું લખાયું છે, બોલાયું છે ભારતના આત્મિક દર્શન-
કારોએ આત્માને જ મધ્યગત રાખીને, કેન્દ્રસ્થ રાખીને અનેક તાત્ત્વિક
અર્થોએ કરી છે ખરી રીતે આત્મતત્ત્વ સિવાય કોઈ પણ તત્ત્વની
વિચારણા સુસવાદી તથા સગીન બની શકતી નથી, માટે જ વેદ-
પુરાણો-ઉપનિષદોનો એજ સૂર છે, કે આત્માને જોવો, સાલગવો,
માનવો ને સમજવો “જે એગ જાણડ સે સવ્વ જાગડ” જે એકને
જાણે છે-આત્માને જાણે છે, આત્માના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણે છે,
તેજ સર્વને જાણે છે આ જૈન દર્શનનો આદર્શ છે. આ આત્મ-
તત્ત્વની યથાર્થ વિચારણા ઝીણવટભરી હોવા છતાં હળવી રૌદ્રીમા
સરળભાષામા સર્વ કોઈને ગ્રાહ્ય થઈ શકે તેવી રીતે આ ગ્રંથોમા
ખૂબજ હૃદયગમ પદ્ધતિથી દલીલો, દષ્ટાંતો તેમ જ વિસ્તારથી
સુદૃઢભક્ષિત પૂર્વક રજા થઈ છે.

પ્રથમ ભાગમાં ૨૩ પ્રસંગો પ્રસિદ્ધ થયા છે તે બીજા ભાગમાં
 પણ ૨૩ પ્રસંગો પ્રગટ કરાયા છે આના અપસંખ્યક પ્રસંગોમાં
 થયેલ સગદ મૌને માન-ચિત્તનપૂર્વ-વાચના જોવા છે એના સાચનથી
 આત્માના અન્નિત્વની વિચારણાથી માડી આત્માનું મુકુટ અને તેની
 અખતિના, તેની અખ્યા, તેની મન્તા, તેની મરજના, તેની નમિત્તે
 તેનામાં ગહેતુ મુખ, તેની સુદ્ધ-તાત્ત્વ દોરાના આનિ-વિચારણા
 ગભીરના દર્શનીભાષામાંની પ્રમખડમાં પ્રગિદ્ધ થયેલી છે પાત્રો
 પાત્રો દરીનો, દદાનો અને શીશુમુખનું બિનામ આપણને અહીં મળી
 રહે છે પુત્ર સાચતા જો આપો પ્રસંગ ૧૦ પૂજાપાદ આશ્રય
 દેવતાના મધુજે જ બાળ્યાન સામગ્રતા દોષિએ તે નીચે પુત્રના
 વિરોધો સકલિલ દરીને મપાલિ ગયા છે આ માટે મઆહેડ
 રાતારનાની પન્થામજી મગજરીનો પશ્ચિમ પ્રાચ્ય ભાગી લે
 તુપાત સપાદનો પરિવ્રમ ૫ અસ્થ ઉપાદ છે આત્મનરતની
 વિચારણા આજે મરજીમાં ગઈ છે તેજાજી આજે જગતમાં
 અને પ્રગતના વેગ, વિખરા, દન, પ્રેરો અનીનિ, અન્યાચાર તથા
 ક્રિયા, કૃતા અને અગાનિના નિમિત્તો વચતા જ આયા છે આ
 જગે પ્રથમ ખજા મજ થતી આત્મનરતની વિચારણા મારેમાય
 પુત્રનરત અને જોઈ શનના ૭ જો આનિ નરતોનું અપ
 દુ ૧૫ આ આગી પાનિએ જે મનિન થોડા છે, તે એ રત
 અસ્થ સાગ્ર જગી છે તે જોનારી સીંગાને મુજી જોડો મ
 વિચારતુ મગજ પાનેથ પ્રાપ્ત થો દરોપોગી ધારી વળી વાને
 આ પુત્રોના વાચનગારી અસ્થ મળી ૩ તેમ છે આનરે પુ ૧૧
 પ્ર ૩ ૧૬ રો વિભા ૩ અનાન પ્રેને મામાયો મન-રત જેવ
 જગત જોવા રોગ ૧૧ સા જોવા થડ થડ છે વિષેનું પ્રતિપાત
 દુમોધ માય તેજી ગી નથો, પગ મન જગી જ દોષિ પ્રોતિ -
 અપ્રમિદ અને છે આનુભોગથી મળીને ચાર અનુભોગનું નિષ્પાદ આ
 મધર્મા મરમા આય છે

ખીજા ખડમા જૈન દર્શનના કર્મવાદનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સંકળાયું છે જેમ પ્રથમ ખડમા આત્મા જેવા ગહન પદાર્થને સરલ કરીને પ્રવચનકાર જાણે આપણી સામે તેઓ વાત કરના હોય તેમ સમજાવ્યું છે, તેવી જ રીતે આત્માના સ્વરૂપને સમજવામાં જેનો મદત્વનો લિખે છે, તે કર્મવાદનું તત્ત્વજ્ઞાન આ ખીજા ખડમાં ખૂબ વિશદ શૈલીમાં નિરૂપિત કરવામાં આવેલ છે કર્મનું સ્વરૂપ, કર્મની શક્તિ, કર્મબંધનાં કારણો અને કર્મના પ્રકારો ઇત્યાદિ તાત્ત્વિક હકીકત અહીં ઘણી રસમય ભાષામાં હલવી શૈલીએ રજૂ થઈ છે. જૈન દર્શનનું કર્મ વિષેનું તત્ત્વજ્ઞાન આ રીતે પ્રવચનોમાં મૂકવું એ પણ ૫૦ વ્યાખ્યાનકાર આચાર્ય મહારાજશ્રીની વક્તૃત્વશક્તિની વિશિષ્ટતા તથા તેઓશ્રીની નિરૂપણપદ્ધતિનું અપૂર્વ કૌશલ્ય દર્શાવે છે. ત્રીજા ખડમાં ધર્મતત્ત્વનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, એ રીતે આત્મા, કર્મ તથા ધર્મતત્ત્વની વિચારણાના આ સર્વજનોપયોગી ત્રણે સર્વ રીતે લોકોપકારક જૈન-જૈનેતર પ્રજ્ઞસમક્ષ જૈનદર્શનને વિશદ શૈલીએ સમજવા માટે અનુપમ અદ્વિતીય ગ્રંથરત્નો છે તેઓશ્રીની વિદ્વતા અગાધ હોવા છતાં અહિં તેઓ દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ચરણ-કરણાનુયોગ તથા ધર્મકથાનુયોગ એમ જૈન શાસનના ચારેય અનુયોગોને જે રીતે સરલ, સ્વચ્છ, બાલ તથા લોકભોગ્ય શૈલીએ રજૂ કરે છે, તે તેઓશ્રીનાં હૃદયમાં રહેલી સર્વજન હિતાવહની મગલ ભાવનાનું મૂર્તિમંત પ્રતીક છે સમગ્ર રીતે જોતાં અહિં બે ભાગમાં જે જે વિષયોનું નિરૂપણ થયું છે, તે તાત્ત્વિક હોવા છતાં કેવું હળવું, અને કેવું સરસ, સરલ અને મનનીય રીતે થયું છે, તે ખૂબીની વાત છે આ બંને ભાગો આ દૃષ્ટિએ સાહિત્યજગતમાં રત્નસમા છે. જનશાસનને તેમજ જગતને જાણવા માટે માર્ગદર્શક ભોમિયા છે ને ગાગરમાં સાગરરૂપે સમસ્ત વિશ્વના તત્ત્વજ્ઞાનનો ખજાનો છે દૃષ્ટાંતોથી પુસ્તક સભર છે. પ્રાચીન તથા અર્વાચીન દૃષ્ટાંતો વાંચતા પ્રવચનકારશ્રી વર્તમાન દુનિયાના પ્રવાહથી-વિશ્વના વર્તમાન રાજકારણથી માડી દરેક વિષયો વિષે તલસ્પર્શી જ્ઞાનમાહિતી ધરાવે છે, તે સમજી

રા. ૧૪ છે એકદરે આના સર્વસંકલ્પ-આગ્રહ આ અથગતોમા પ્રમિદ્ધ થયેના આ પ્રત્યનો એટલે પૂર્વ પ્રત્યનધારથીનો અતુન શુદ્ધિ વૈભવ, અગાધ નાનગભીર્ય તથા અનન્ય જનહિત-સ્વત્તિ જે નણેનનો સુભગ હતા મિત્વ સયોગ જ હી રા. ૧૪ તે સયોગને આ રીતે સદજ જાનારી સર્વ જનમધ્યાપુની ભાનના જેઓમા એતમેત રહી છે તે સત્રા. ૩ શતારધાની રિ. ૧૪૧૫ પન્યાસથ મટાગજે ભાર પગિત્રમ લઈને જે પોતાની શક્તિઓનો સુપયોગ કર્યો છે, તે માટે સમાજ તેમજ ઉપમા હી બૂલગે નરિ તે જ રીતે અપાલકે સપાદન ૧૫મા જે ચીનટ ધૈર્વ અને ખત રાખી કાર્યો સામોપાગ પા પાડ્યુ છે, તે પણ અનરથ લોકોપકાર છે

અતમા આ પ્રમિદ્ધ થયેન જે ભાગો જે સાલિત્ય દુનિયાના ઉત્તમ અથગતો ગણાય છે, તેને આત્માથી દુરે વાચે, વચાવે ને મિચાવે આ મર્વ પ્રાઈને આત્મનસ્વમિચાનમા ગસ લેતા કરી આત્મ તત્વના યથાર્થ જાણુમાર બની, પ માત્રપ ને પ્રાપ્ત કર, એ જ મગન ભાવના

મિ સ ૨૦૧૦

માગ ૧૦ વ ૧૦ (પો. ૧૦ લાખી)

શુદ્ધિપત્રક

પ્રક્ર	પાકિત	અગુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૨	૧૪	અધાતીકમમાં	અધાતીકમમાં
૬૮	૪	તે નિરપરાધી	તે નિરપરાધી
૬૯	૧૩	નિર્દોષ	નિર્દોષ
૭૫	૯	ઈચ્છાપૂર્વક	ઈચ્છાપૂર્વક
૮૭	૪	કર્થી	નથી
૮૮	૧૬	મિથ્યાજ્ઞાન	મિથ્યાજ્ઞાન
૧૦૭	૪	થર્થો	ધર્મો
૧૧૧	૨	કુભેરદેવ ના	કુભેરદેવના
૧૨૫	૧૧	જોગિઅજોગિ	જો ગઅજોગિ
૧૪૬	૬	સ્નેહમ	સ્નેહમા
૧૫૫	૨૧	ગહસ્થને	ગૃહસ્થને
૧૬૧	૨	ધ્યયને	ધ્યેયને
૧૭૦	૨૪	શરૂઆત	શરૂઆત
૧૭૨	૨	શ્રણિએ	શ્રેણિએ
૧૭૨	૯	ક્ષપકશ્રણિનો	ક્ષપકશ્રેણિનો
૧૮૭	૧૭	અગિયારમાં	અગિયારમાં
૧૮૯	૨	ક્ષપકશ્રણિ	ક્ષપકશ્રેણિ
૨૦૧	૧૧	પૂરા	પૂરી
૨૦૨	૨૦	વહેગવે	વહોરાવે
૨૦૫	૫	ધમકયા	ધર્મકયા
૨૧૫	૭	કષ	શ્રેષ્ઠ
૨૨૩	૯	તયાર	તૈયાર

પૃષ્ઠ	પાકિત	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૨૯	૭	ધમનુ	ધર્મનુ
૨૩૯	૩	પેટ	પેટ
૨૪૧	૨	રમોડામા	રસોડામા
૨૪૪	૧૧	તેને	તેને
૨૪૪	૧૩	સત્તામાથી	સત્તામાથી
૨૫૦	૨૨	મળજવા	મળડુકા
૨૫૫	૧૭	રાજ્યાધિરીઓ	રાજ્યાધિમરીઓ
૨૫૬	૧૨	સ્થિર	સ્થિર
૨૫૭	૫	સ્ત્રીજના	સંજના
૨૫૮	૨	માટ	માટે
૨૫૮	૪	બરા-ડોઝા ૧૧	બેગ-છોકરાની
૨૬૧	૪	અને	એને
૨૬૫	૮	ધણુ	ધણ
૨૬૬	૧૪	ધમત્વ-ધર્મભાવ	ધર્મત્વ-ધર્મભાવ
૨૬૯	૨	ઢાયો	ઢાયો
૨૭૨	૧૮	નિગ્રથ	નિર્ગથ
૨૮૪	૭	પમાની	પૈસાની
૨૮૧	૧૪	ધમ	ધર્મ
૨૮૪	૨૦	અથ	અર્થ
૩૧૦	૧૧	શ્રાં	શ્રેષ્ઠ
૩૧૨	૧	અધરાજ કુમાર	અધ રાજકુમાર
૩૧૨	૧૦	શ્રાં	શ્રેષ્ઠ
૩૧૫	૧૯	કમિની	કામિની
૩૪૮	૭	ચક્રો	ચમરો
૩૭૮	મયાળી	૭૮	૩૭૮

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૯૬	૨૩	વચારણા	વિચારણા
૪૦૨	૧	ત્યારે	ત્યારે
૪૧૪	૨૧	સિદ્ધા	સિદ્ધો
૪૨૪	૬	આવશ્ય	અવશ્ય
૪૨૫	૪	ભવન્નમણુમં	ભવન્નમણુમાં
૪૨૫	૯	કારાગારમ	કારાગારમાં
૪૨૬	૫	આસ્તિક્કિય	આસ્તિક્ય
૪૪૫	૩	વાચવા	વાચવા
૪૫૩	૪	શ્વાનયાનિ	શ્વાનયોર્નિ
૪૬૬	૧૨	શકશે	શકશે.
૪૭૨	૫	પૃથ્વ	પૃથ્વી
૪૮૩	૧૨	નાહ,	નહિ,
૪૮૫	૧૪	અથ	અર્થ

સૂચના : પ્રથમ આ દોષો સુધારીને પુસ્તક વાંચવું.

આત્મતત્ત્વવિચાર

બીજો કર્મખંડ

[અષ્ટ]

વ્યાખ્યાન ચોવીશમું

કર્મનો ઉદય

મહાનુભાવો !

આત્મવિકાસ માટે જેમ આત્મજ્ઞાનની જરૂર છે, તેમ આત્મવિનાસ માટે કર્મજ્ઞાનની પણ જરૂર છે કર્મનું વિશદ જ્ઞાન થયા વિના આત્મા કર્મબંધનમાંથી બચી શકે નહિ તથા વિકાસની વાટે ઝડપથી સચગી ગકે નહિ તેથી જ આપણે કર્મનો વિષય ચર્ચાને તેના વિધવિધ અંગોને સ્પર્શી રહ્યા છીએ

કર્મો બધાતા જ રહે છે

આપણે આખા મીંચીને ખોલીએ એટલી વારમા અ સખ્યાતા સમય વ્યતીત થઈ જાય છે તેમા એક પણ અમય એવો જતો નથી કે ત્યારે આત્મા કર્મ બાધતો ન હોય હાલતા, ચાલતા, ખાતા, પીતા, ઊઘતા, અરે બેહોશ હોઈએ ત્યારે પણ પાપકર્મો બધાતા જ રહે છે અને તેમા પ્રવૃત્તિ, સ્થિતિ તથા રસનું નિર્માણ થતું જ રહે છે, કારણ કે તે વખતે પણ આત્માના યોગ અને અધ્યવસાય તો ચાલુ જ હોય છે

કર્મ તરત ઉદયમા ન આવે

આત્માએ કર્મબંધ વખતે જે સ્થિતિ બાધી, તે સ્થિતિ-

વાળું કર્મ તરત ઉદયમાં ન આવે, પણ તેનો અવસર આવે ત્યારે ઉદયમાં આવે અને તેનો વિપાક એટલે તેનું ફળ આપે. અવસર ન આવે ત્યાં સુધી તે કર્મ સત્તામાં પડ્યું રહે, એટલે કે આત્માને ચોંટીને રહે. જ્યારે તે કર્મ લોગ-વાય ત્યારે જ તે આત્માથી છૂટું પડે.

આત્માને આઠ કર્મનો ઉદય હોય છે.

એટલું યાદ રાખો કે આત્મા સમયે સમયે સાત કર્મ બાંધે છે, આઠ કર્મો સત્તામાં હોય છે અને આઠ કર્મનો ઉદય હોય છે. અહીં તમને પ્રશ્ન થશે કે એકી સાથે આઠ કર્મો ઉદયમાં આવી પોતાનું ફળ કેવી રીતે આપી શકે? એટલે તેનું સમાધાન કરીશું.

દરેક સમયે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદય ચાલુ છે, કારણ કે આપણને કેવળજ્ઞાન નથી. જો જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદય ચાલુ ન હોય તો આપણને કેવળજ્ઞાન હોત, માટે દરેક સમયે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ઉદય ચાલુ છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમભાવ પણ ચાલુ હોય છે, તેથી મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, મતિઅજ્ઞાન તથા શ્રુતઅજ્ઞાન વગેરે સંભવે છે. જેમને અવધિજ્ઞાન તથા મનઃપર્યયજ્ઞાન હોય તે પણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમભાવને લીધે હોય છે.

દરેક સમયે દર્શનાવરણીય કર્મનો ઉદય પણ ચાલુ છે, કારણ કે આપણને કેવળદર્શન નથી. દર્શનાવરણીય કર્મમાં પણ ક્ષયોપશમભાવ ચાલુ હોય છે, તેથી ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન આદિ હોય છે. દરેક સમયે વેદનીય કર્મનો

ઉદય પણ ચાલુ હોય છે, કારણ કે આત્મા શાતા-અશાતાનો નિગ્તર અનુભવ કરે છે

દરેક સમયે મોહનીય ઝર્મનો ઉદય પણ ચાલુ છે, કારણ કે આપણા આત્મા વીતરાગ દ્વાને પામેલો નથી મોહનીય કર્મમા પાપ ક્ષયોપશમભાવ હોય છે, કારણ કે ઝપાયો ક્યારેક વધે તે અને ક્યારેક ઘટે છે મોહનીય કર્મના ઉદયને લીધે આત્મા રાગી, દ્વેષી, ઝેહી, માની, કપટી, લોભી વગેરે બને છે અને હ્રામ્ય, ગતિ, અરતિ એ બધું ચાલુ હોય છે

આયુષ્ય ઝર્મનો ઉદય પણ દરેક સમયે ચાલુ છે, કારણ કે દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ કે નરઠમાથી એક આયુષ્ય અવસ્થા ઉદયમા હોય છે

નામકર્મનો ઉદય પણ દરેક સમયે ચાલુ છે, કારણ કે શરીર, જાતિ, વર્ણ, ગથ, ગ્સ, સ્પર્શ, સ્વર, ઉપધાત, પરાધાત એ બધું આપણને હોય છે

ગોત્રકર્મનો ઉદય પણ ચાલુ છે, કારણ કે આપણે ઉચ્ચ ગો. કે નીચ ગોત્રમાથી એક ગોત્રમા તો અવસ્થા હોઈએ છીએ

અને અતરાયકર્મનો ઉદય પણ ચાલુ હોય છે, કારણ કે આત્માના ગુણો અનત દાન, અનત લાભ, અનત વીર્ય આપણને હોતા નથી આપણને દાન-લાભ-લોગ-ઉપભોગ-વીર્યનો જે અનુભવ વાય છે, તે અતરાયકર્મના ક્ષયોપશમભાવને લઈને છે

આ રીતે આઠે કર્મનો ઉદય ચાલુ હોય છે

અખાધાકાળ

જ્યાં સુધી કર્મ ઉદયમાં આવી ફળ ન આવે ત્યાં સુધીનો સમય અખાધાકાળ કહેવાય છે. અખાધાકાળ એટલે કર્મની ખાધા-પીડા ન ઉપજવનારો કાળ. સાતમી નરકનું આયુષ્ય ખાંધ્યું હોય તે અત્યારે તમને કશી હરકત ન કરી શકે. જ્યારે ઉદયમાં આવે ત્યારે જ કરી શકે.

અહીં પ્રશ્ન થશે કે અમુક મુદત પછી કર્મનો ઉદય કેમ ? વચ્ચે અખાધાકાળ શાથી ? નશાની વાત ધ્યાનમાં રાખશો તો આ વસ્તુ ખરાબર સમજાશે. જેમ કેઈએ ભાંગ પીધી, તો એ ભાંગનો નશો તરત નહિ ચડે, અમુક મુદત પછી ચડશે. એવી જ રીતે ગાંભ, ચડસ અને દારૂ માટે પણ સમજવું. અફીણ પણ તરત અસર નથી કરતું. અફીણનો કકડો લાવી ખાધો હોય કે તેનો કસુંબો કાઢીને પીધો હોય પણ તેનો નશો તો અમુક મુદત પછી જ ચડે છે. આ જ રીતે જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મનાં પુદ્ગલોની અસર પણ અમુક મુદત પછી જ થાય છે.

અખાધાકાળ એટલે મુદતિયા હુંડી. શુભ કે અશુભ કર્મ કાળ પાકે ત્યારે ઉદયમાં આવે. અખાધાકાળ ઉત્કૃષ્ટ જેમ ૭૦૦૦ વર્ષનો હોય, * તેમ જઘન્ય અંતર્મુદૂર્તનો હોય.

* સામાન્ય નિયમ એવો છે કે કોઈ પણ કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ જોટલા ટ્રાઝકોડી સાગરોપમ વર્ષની હોય, તેટલા સો વર્ષનો અખાધાકાળ હોય. દાખલા તરીકે મોહનીય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ૭૦ ટ્રાઝકોડી સાગરોપમ વર્ષની છે, તો તેનો અખાધાકાળ ૭૦૦૦ વર્ષનો હોય

અગિયારમા, બારમા, તેરમા શુણ્ણસ્થાનઠે એ પણ નહિ, કેમ કે ત્યાં એક સાતાવેદનીય કર્મનો બધ છે અને કપાયો નથી, માટે કર્મની સ્થિતિ પણ નહિ પહેલા સમયે બધ, બીજા સમયે ઉદય (લોગ) અને ત્રીજા સમયે ક્ષય

મત્તામા પહેલા કર્મમા ફેરફારો થાય છે.

એટલું યાદ રાખો કે જે કર્મ સત્તામા પડ્યું હોય, તેની અદર ફેરફારો થાય છે અને તે પરિપક્વ થયા પછી જ ઉદયમા આવે છે ઈર્મ એક વખત ફળ આપે, એટલે બીજી જાય બીજી ગયેલા કર્મ આત્માને લાગે નહિ કે હેગન કરે નહિ આમ અખાધાગળ દરમિયાન તેમા ફેરફાર થયા જ ઠરે, પણ જે કર્મ નિકાચિત બાધ્યુ હોય, તેમા કશો ફેરફાર ન થાય તે સિવાય બીજા પ્રકારમા ફેરફાર થાય જે કર્મ બદ્ધ હોય તે સ્પૃષ્ટ કે નિધત્ત બને, નિધત્ત હોય તે નિકાચિત બને, અથવા સ્પૃષ્ટ કે બદ્ધ બને વગેરે આ પરથી એ સમજવાનું કે કર્મ જે સ્થિતિમા બાધ્યુ હોય તેની તે સ્થિતિ ઉદય વખતે રહેતી નથી

ઉદયમા આવતું કર્મ શી રીતે લોગવાય છે ?

કર્મની ૧૦૦ વર્ષની સ્થિતિ બાધી હોય તો તેટલા વર્ષ કર્મનો લોગ નક્કી થઈ જાય કર્મના જેટલાં દળિયા હોય તેટલા એ ૧૦૦ વર્ષ સુધી લોગવા પડે

પહેલી આવલિકાના દળિયા ઉદયમા આવ્યા પછી

અને જ્ઞાનાવરણીય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ૩૦ કોડકોડી સાગરોપમ વર્ષની છે, તો તેનો અખાધાગળ ૩૦૦૦ વર્ષનો હોય

ખીજીના ઉદયમાં આવે, એમ પરંપરાથી એક પછી એક આવલિકાના દળિયા ઉદયમાં આવતા જાય અને લોગવાઈને ખરતા જાય.

જ્યારે પહેલી આવલિકામાં લોગવવા લાયક કર્મનો ઉદય હોય, ત્યારે ખીજી બધી આવલિકામાં લોગવવા લાયક દળિયા સત્તામાં હોય. જ્યારે એ દળિયા લોગવાતા હોય ત્યારે આવલિકાપ્રમાણ કાલને ઉદયાવલિકા કહેવામાં આવે છે. ઉદયાવલિકાપ્રવિષ્ટ કર્મના દલિયાને કરણ (એક પ્રકારની વિશિષ્ટ ક્રિયા) લાગતું નથી. તે કરણમુક્ત હોય છે. પણ ત્યાર પછીની જે આવલિકાઓમાં કર્મના દલિયા ઉદયમાં આવવાના છે અને અત્યારે સત્તામાં છે, તેને કરણનો ઝપાટો લાગે છે.

પહેલી આવલિકામાં કર્મનાં પુદ્ગલોનો જેટલો જથ્થો લોગવવાનો હોય, તે ફળ આપે ને ખરી જાય, તેને કર્મની નિર્જરા કહેવાય. સુખદુઃખ કર્મનાં કારણે છે અને તે ઉદયમાં આવીને ખત્મ થાય છે, તેથી સુખ મનુષ્યે સુખમાં ઉન્મત્ત બનવું નહિ અને દુઃખમાં જરા પણ ગભરાવું નહિ.

આવલિકા એટલે શું ? સિદ્ધાન્તની ભાષામાં વાત કરીએ તો અસંખ્યાત સમયની એક આવલિકા થાય, પણ વ્યવહારની અંદર અસંખ્યાત સમયની ગણતરી થઈ શકે નહિ, માટે શાસ્ત્રકારોએ માપ બતાવીને કહ્યું છે કે બે ઘડીમાં એટલે ૪૮ મીનીટની અંદર ૧, ૬૭, ૭૭, ૨૧૬ આવલિકા થાય. આથી મીનીટની સેકન્ડ, સેકન્ડની પ્રતિ સેકન્ડ અને પ્રતિ સેકન્ડની પણ પ્રતિ પ્રતિ સેકન્ડ અને તેની પણ પ્રતિ પ્રતિ

પ્રતિ સેકન્ડ જનામે તો જેટલી આવલિકાઓ થાય, તે ઉપરથી આવલિકાનુ માપ ઝાઢી શકાય તેવી એક આવલિકામા જેટલો સમય થાય, એટલા સમયમા જેટલા ઈર્મ (ઉદય-પ્રવિંટ ઈર્મદલિયા) લોગવાય તેને ડરણુ ન લાગે

જો એક કર્મ ૧૦૦ વર્ષ લોગવવાનુ હોય તો તેના આવલિકા જેટલા ભાગ પડી જાય તેમા પહેલી ઈર્મ આવે અને બીજી ઈર્મ આવે તે કોઈ બીજાએ નક્કી કરવાનુ હોતુ નથી તે આપમેળે એટલે આત્માના બળ વગેરેને લીધે નક્કી થાય છે

જે જે ઈર્મનો કાજ પાક્યો હોય, એટલે કે જે જે કર્મનો અબાધાકાળ પૂરો થાય તે બધા એક સાથે ઉદયમા આવે, સાથે લોગવાય અને તે પ્રમાણે ફળ આપી ખતી જાય

કર્મના ઉદયથી આ બધી દુનિયાની ધમાલ પ્રવર્ત છે માનવી પોતાના બુદ્ધિબળથી આ ઈર્મને ફેરવી નાખી શકે છે અને ઈર્મની નિર્જરા કરીને મોતે જઈ શકે છે

ઈર્મ જ્યારે ઉદયાવલિકામા પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તેનુ જોગ ઘણુ હોય છે, તેથી પ્રથમ ઉદયાવલિકામા ઘણા ઈર્મ-પ્રદેશો આવી પડે છે, બીજી ઉદયાવલિકામા ઈર્મપ્રદેશોની સખ્યા તેથી ઠીક ઓછી હોય છે, ત્રીજી ઉદયાવલિકામા તેથી પણ ઓછી હોય છે, એમ ત્રિતિબધના છેલ્લા સમય સુધી ઈર્મપ્રદેશોની સખ્યા ઓછી થતી રહે છે અનાજની કોડીનુ છિદ્ર જોલાંએ તો પ્રથમ ઘણુ અનાજ બહાર આવી જાય છે અને પછી થોડુ થોડુ બહાર આવે છે,

છૂટેલી ગોળીનો વેગ પ્રથમ વધારે હોય છે અને પછી ક્રમશઃ ઘટતો જાય છે, તેમ અહીં પણ સમજવું.

દ્રવ્યાદિ પાંચ નિમિત્તો

ખાંધેલાં કર્મો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, લાવ અને ભવ એ પાંચ નિમિત્તથી ઉદયમાં આવે છે. એક ઉદાહરણથી આ વસ્તુ સ્પષ્ટ સમજાશે. એક આત્માએ અશાતાવેદનીયકર્મ ખાંધ્યું છે અને તેને તાવ આવવાનો છે. હવે લાડુ વગેરે વસ્તુઓ વિશેષ ખાવાથી એ તાવ આવે તો લાડુ વગેરે દ્રવ્યનિમિત્ત; મુંબઈ, અમદાવાદ કે સુરતમાં તાવ આવે એ ક્ષેત્રનિમિત્ત; સવારે, બપોરે, સાંજે કે રાત્રે અમુક વખતે તાવ આવે એ કાલનિમિત્ત; ઠંડી હવા, ઉનાગરો, અકળામણ વગેરેથી તાવ આવે એ લાવનિમિત્ત અને આ ભવમાં કે અમુક ભવમાં તાવ આવે એ ભવનિમિત્ત.

કર્મને કોઈની શેહ અડતી નથી

જે કર્મો ઉદયમાં આવે એ પોતાનું કૃણ અવશ્ય જતાવે છે અને તે આત્માને લોગવવું પડે છે. એટલી વાત યાદ રાખજો કે કર્મને કોઈની લોગવગ, શરમ કે શેહ અડતી નથી. એ પોતાનું કામ પોતાના કાયદા મુજબ કર્યે જ જાય છે અને તેથી રંક હોય કે રાજા, લીખારી હોય કે શ્રીમંત, મૂર્ખ હોય કે પંડિત, નાનો હોય કે મોટો, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, સહુને પોતાનાં કર્મો લોગવવા પડે છે. બળદેવ, વાસુદેવ, ચક્રવર્તી અને તીર્થંકર જેવા મહાબલી આત્માઓને પણ કર્મ છોડ્યા નથી, તો એ બીજાને કેમ છોડે ?

જેવું કર્મ ઉદયમા આવ્યું કે તેનો પ્રદેશોદય ચાલુ થાય તેને જો નિમિત્ત ન મળે તો તેને વિષાકોદય ન થાય, એટલે કે તેના સુખ-દુખનો અનુભવ ન વાય

પ્રશ્ન-એક સ્ત્રીએ પુરુષને બળદ બનાવ્યો, તે આયુષ્ય મનુષ્યનું ભોગવે કે બળદનું ?

ઉત્તર-આયુષ્ય મનુષ્યનું ભોગવે બળદનો દેહ નામ-કર્મના વિષાકથી હોય

કર્મની અસર અનાદિ કાળથી છે

આત્માને સમયે સમયે આઠે કર્મનો ઉદય છે, માટે આત્મા ઉપર બધા કર્મોની અસર છે તે કર્મોની અસર વાળા પરિણામ અને પ્રવૃત્તિથી આત્મા સમયે સમયે સાતે કર્મોને બાધે છે એ કર્મોની અસર આત્મા પર નવી થઈ છે, એમ નથી એ અસર પગપગની છે, અનાદિની છે, કેમકે વર્તમાનકાળમા જે કર્મનો ઉદય છે, તે પ્રથમના બધને કારણે છે અને તે પ્રથમનો કર્મબધ પૂર્વે બાધેલા કર્મના ઉદયને કારણે છે આ રીતે આગળ સમજી લેવું

કોઈ પણ કર્મ વ્યક્તિગત આદિ-સાત છે, * પણ પગ પરાએ અનાદિનું છે જેમ બાળકની વ્યક્તિગત આદિ છે, પણ બાળકનો બાપ, તેનો બાપ અને તેનો બાપ વગેરેની પરપરા જોતા બાપપણું અને તેની અપેક્ષાએ પુત્રપણું અનાદિનું છે, તેમ કર્મની પરપરા પણ અનાદિની છે

અનાદિની પરંપરા અટકી પણ શકે છે, જો એ પેઢીની પરંપરામાં છેલ્લી વ્યક્તિને પુત્ર ન થાય, અથવા તે બ્રહ્મચર્ય પાળે અને લગ્ન ન કરે તો. એવી રીતે આત્મા મનુષ્ય ભવ, આર્યદેશ, ઉત્તમ કુળ અને સદ્ગુરુનો સંસર્ગ પામી પરમાત્માનો ઉપદેશ સાંભળી એવું જીવન જીવે કે પાપ ઓછું બંધાય અને જૂનાં પાપ વધારે બપે. તીજેરીમાં લાખ રૂપિયા પડ્યા હોય, તેમાં હજાર રૂપિયા મૂકવામાં આવે અને પાંચ હજાર કાઢવામાં આવે તો થોડા દિવસમાં જ એનું તળિયું દેખાય કે નહિ ?

આ આત્મા પરમાત્માના ઉપદેશને શ્રવણ કરી જીવનમાં ઉતારે અને શુદ્ધ સ્વરૂપવાળા સાધ્યની સાધના-આરાધના કરે તો ઉત્તરોત્તર ગુણમાં વિકાસ પામી છેવટે પાંચ હ્રસ્વ અ-ઈ-ઉ-ઋ-ૠ નાં ઉચ્ચારણ બેટલા કાળમાં શૈલેશીકરણે યોગનિરોધ કરીને અનંત કર્મની વર્ગણનો જડમૂળથી નાશ કરીને તે કર્મોથી ચાલતી જન્મ-મરણની પેઢીનો અંત લાવી શકે.

ઉદયકાળની અસરો

જેમ દારૂ વગેરે પીધા પછી તેનો નશો અસુક સમય બાદ ચડે ત્યારે માનવીનાં સાનભાનને ભૂલાવી દે છે, તેમ કર્મનાં પુદ્ગલોનો હલ્લો પણ આત્માને ઉદયકાળે તેવી અસર કરે છે. એ વખતે સારી અને નરસી બંને પ્રકારની ફેરફારી થઈ જાય છે અને ભીખારી લાખોનો માલીક બની જાય છે. જો અશુભ કર્મનો ઉદય હોય તો વેપારમાં સરખાઈ

આવતી નથી તેજનો ધંધો કરે ત્યાં મોટી મની આવે છે અને મદીમા દાળલ થાય ત્યાં રોજ બનતર ચડવા લાગે છે શાણા શાણા માણુમો સલાહ આપે તો પણ એ ગળે ઉતરતી નથી, જે દઈ કરવામા આવે તે ઉધું પડે છે રાતે સૂતા હોય છે ખુશમિજાજમા, પણ ઉઠતાની સાથે દઈ નવું જ સાબળે છે એ સાલળીને તેઓ રડવા લાગે છે અને 'હાય ! પાયમાલ થઈ ગયા !' 'અરે ! મત્યાનાગ વળી ગયું !' વગેરે ઉદ્ગારો કાઢે છે, પરંતુ એ ઉદયમા આવેલા કર્મોની જોરદાર અસર છે

શુ જાણ થયેલું હવે—ભાગ્ય આવીને કોઈને તમાચો મારે છે ખરું ? ના, એ તમાચો મારતું નથી, પણ એવી દુર્બુદ્ધિ આપે છે કે જેનાથી મનુષ્ય ભીખારીની જેમ લટકતો થઈ જાય છે મુજ જેવા રાજાને ભીખારીની જેમ ચપલિયું લઈ ભીખ માગવી પડી, મનત કુમાર જેવા ચકવર્તીને મેંકડો રોગો વેઠવા પડ્યા, વર્તમાનકાળે હિટલરની હાક જખરી પડી, પણ આખરે કેવી દશા ? એકવાર ચર્ચિતને સાબળવા લાખો લોકો આતુર ગ્રહેતા, આજે એમાનુ કાઈ નથી આ બધી કર્મના ઉદયની અસર છે

એક જ માતાના કિંદરે જન્મેલા ભાઈઓ મિલકત માટે લડે છે, ઝઘડે છે, કોધાધ બનીને કોટે ચડે છે અને એક બીજા પર દાચ લાવે છે કે દુમલા કરે છે આને તમે શુ કહેશો ? નિયમિત ધંધો કરનાર સદાના પાટિયે જાય છે, ત્યાં પાયમાલ થાય છે અને આબરૂ બચાવવા ઝેર પીએ છે ! એમા અનુભવ કર્મના ઉદય સિવાય બીજું કારણ નથી.

મૃગાપુત્ર

મૃગાપુત્ર એ મૃગાવતી રાણીનો પુત્ર હતો, પણ એની કેવી દશા ! પૂર્વે એ જીવ અક્ષાદિ રાઠોડ નામનો રાજા હતો. તેણે મદાંધ બનીને તીવ્ર પાપો કર્યા. અનેક પ્રકારે હિંસા કરી કરવેરા વધાર્યા, લોકોને ખોટી રીતે દંડ્યા અને અનાચારો સેવ્યા. વળી દેવગુરુની નિંદા કરી અને તેનો પ્રત્યનીક થયો. પરિણામે મરીને નરકે ગયો અને ત્યાંથી નીકળીને મૃગાપુત્ર થયો.

તેને હાથ નહિ, પગ નહિ, માત્ર ચિહ્નો ! આંખનાં માત્ર કાણાં, પણ આંખ નહિ ! કાનને ઠેકાણે માત્ર ચિહ્નો ! એટલે તે હાલીચાલી શકે નહિ, કોઈ પણ વસ્તુ જોઈ શકે નહિ, તેમજ કશું સાંભળી શકે નહિ. માટીનો મોટો પીંડો હોય તેવું શરીર ! આવાને ખવડાવાય પણ શી રીતે ? પરંતુ એની માતા દયાળુ હતી. તે રોજ એવા પ્રકારનો પ્રવાહી ખોરાક તૈયાર કરતી કે તે પીંડ પર રેડી શકાતો. પરંતુ એ ખોરાક એવી રીતે રેડવા છતાં તે અંદર જઈ પડ અને રસીરૂપે બહાર આવતો. મૃગાપુત્ર શરીરદ્વારા એ પડ અને રસીને ચૂસી લેતો !

તેનાં શરીરમાંથી એવી દુર્ગંધ છૂટે કે નાકે કપડું દીધા વિના તેની નજીક જવાય નહિ. આંખે જોયો હોય તો ચીતરી ચડે અને ભારે બેચેની થાય. એની વાત સાંભળતાં પણ સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા કંપી ઉઠે ! આ છે પાપકર્મના ઉદયનું પરિણામ !

સનાતન નિયમ

જે શરીરાદિ માટે હિંસાદિ પાપકર્મો કરવામા આવે છે, તે શરીરાદિ અહીં જ રહે છે અને પાપકર્મો છૂટી સાથે જાય છે તે બીજા લવમા, ત્રીજા લવમા કે ગમે તે લવમા ઉદય આવ્યા વિના રહેતા નથી આ જગતમા આપણે એવું જોઈએ છીએ કે પાપ ઠરનારા સુખી હોય અને પુણ્ય-ધર્મ ઠરનારા દુઃખી હોય તેઓ જે સુખ-દુઃખ ભોગવે છે, તે ગત જન્મમા બાધેલા કર્મનો ઉદય છે જેમ ગત જન્મમા બાધેલા શુભ કર્મના ઉદયે આજે તેઓ સુખ ભોગવે છે, તેમ આ જન્મમા બાધેલા અશુભ કર્મના ઉદયે તેઓ દુઃખ ભોગવવાના અને જેઓ ગત જન્મમા બાધેલા અશુભ કર્મના ઉદયે આજે દુઃખ ભોગવે છે, તેઓ આ જન્મમા બાધેલા શુભ કર્મના ઉદયે સુખ ભોગવવાના મારાતુ ફળ સારુ અને ખરાબતુ ફળ ખરાબ એ નિયમ સનાતન છે તેમા ઘેઈ કાળે ઘેઈ ફેરફાર થતો નથી

પ્રબળ પુણ્યોદય પર શેઠની વાત

જો જોરદાર શુભ કર્મનો ઉદય હોય તો કોઈની તાકાત નથી કે એને હરકત કરી શકે એક શેઠ હતો તેને પોતાનું બિવિધ જાણવાનું મન થયું એ જોશી પાસે ગયો જોશીએ કુડળી જોઈને કહ્યું ‘શેઠ ! તમારા ગ્રહો ઘણા સાગ છે, અવળા નાખો તો પણ મવળા પડે તેમ છે ’ ગ્રહો કંઈ કરતા નથી, પણ સૂચક છે કરનાર તો પૂર્વના કર્મો છે

શેઠ સમજી ગયો કે મારા ભાગ્યનો ઉદય છે, એટલે

પરીક્ષા કરવા રાજાની સલામાં ગયો. વધારેમાં વધારે જોખમ પીડા વહોરી લેવાનું સ્થાન તો રાજકચેરી જ ને ! એ રાજ-સલામાં પહોંચ્યો અને રાજા કે જે સિંહાસન પર બેઠો હતો, તેની નજીક જઈ તેને એકે થપ્પડ લગાવી અને તેનો મુગટ પાડી નાખ્યો. બોલો, તમને તમારાં ભાગ્ય પર આવો ભરોસો છે ? અને જો હોય તો ધર્મનાં કાર્યોમાં કૃપણ બનો ખરા ? સુપાત્રમાં સોને બદલે હજાર કેમ ન ખર્ચો ? જેવા ખર્ચો તેવા તીજેરીમાં આવવાના છે, પણ વિશ્વાસ ક્યાં છે ?

પેલા શેઠે રાજાને થપ્પડ મારી. અને મુગટ પાડી નાખ્યો, એટલે સિપાઈઓ દોડી આવ્યા અને તેમણે મ્યાનમાંથી તરવાર કાઢી, પરંતુ એ તરવાર શેઠની ગરદન પર પડે તે પહેલાં પુણ્યનાં જોરે બધો મામલો પલટાઈ ગયો. થપ્પડથી નીચે પડેલા મુગટ પર રાજાની દૃષ્ટિ પડી, તો તેમાં એક નાનો પણ ભયંકર ઝેરી નાગ જોવામાં આવ્યો. રાજાને થયું : ‘ અહો ! આ ઉપકારી ન આવ્યો હોત તો શું થાત ? ’ રાજાએ સિપાઈઓને આગળ વધતાં રોકી દીધા અને મંત્રીઓને હુકમ કર્યો કે ‘ આ શેઠને ઈનામમાં પાંચ ગામ આપો. ’

પુણ્ય પર ભરોસો હોય તો આવો લાભ થાય.
પ્રશ્ન-ભાગ્ય વધે કે પુરુષાર્થ ?

ઉત્તર-ભાગ્યને ઘડનાર પુરુષાર્થ છે. દુન્યવી પદાર્થ આદિમાં બાંધેલ કર્મનાં ફળ ભોગવવામાં ભાગ્યની પ્રાધાન્યતા, પણ કર્મને તોડવામાં, પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં પુરુષાર્થનું પ્રાધાન્ય છે. ધર્મપ્રવૃત્તિમાં પુરુષાર્થને છોડવો

નહિ દરેક વિચાર કે પ્રવૃત્તિમા જોવાનુ માત્ર એટલુ કે તે તીર્થંકર લગવતે કહ્યા મુજબ છે કે નહિ ?

પેલો શેઠ ભાગ્યની પરીક્ષા કરવા ગયો હતો તેના અવળા પ્રયત્નનુ પરિણામ સવળુ આવ્યુ તો તમે સવળો-સારો પ્રયત્ન ભાગ્યના ભરોસે કેમ ન કરો ?

કર્મની સત્તા તો ફળદ્વારા પ્રત્યક્ષ છે કોઈ એને પ્રારબ્ધ કહે, કોઈ અસ્કાર ઠહે, કોઈ અદ્ભુત કહે

થોડા વખત પછી પેલો શેઠ પાછો જોશી પામે ગયો અને તેને પૂછવા લાગ્યો કે ' જોશી મહારાજ ! હવે મારા શ્રેષ્ઠો ડેવા છે ? ' જોશી મહારાજે કુડળી મૂકીને કહ્યુ કે ' તમારા શ્રેષ્ઠો બળવાન છે તમને કોઈ મીતે હરકત આવશે નહિ '

પેલો શેઠ ફરી પાછો રાજસભામા ગયો રાજાએ તેનુ સન્માન કર્યુ, ત્યાં તો તેણે રાજાના પગ પકડીને તેને જોરથી નીચે નાખ્યો સર્વ સભાજનો હાહાકાર કરવા લાગ્યા મુભટો મારવા દોડયા એવામા સિંહાસન પાછળની ભીંતનો કરો તૂટી પડ્યો આ જોઈ રાજા ખુશ થયો ' અહો ! આ ઉપકારી ન આવ્યો હોત તો આજ જરૂર દબાઈ જાત અને મારા પ્રાણ ચાલ્યા જાત ' તેણે શેઠને દશ હજાર રૂપિયા ઈનામમા અપાવ્યા

વસ્તુપાળ-તેજપાળ સોનાનો ચરૂ દાટવા જગલમા ગયા, ત્યાં સામેથી સોનાનો બીજો ચરૂ નીકળ્યો આ બધુ પુણ્યનુ ફળ છે પુણ્ય હોય તો ધન મલે અને પાપના આ બી-૨

ઉદયે અનેક પ્રકારે પીડા થાય, ભયંકર રોગો થાય. આજે ચંત્રો, હથિયારો, આણુગોળો કેવા કેવા નીકળે છે ? દુણુમાત્રમાં હુલારો જીવોનો નાશ થાય ! જેવું ભાગ્ય હોય તેવાં નિમિત્તો તરફ મનુષ્યો જોયાય છે અને દુર્ભાગ્યયોગે ખરણાદ થાય છે.

છ માસ પછી પાછો એ શેઠ જોશીને ત્યાં ગયો અને પોતાના ગ્રહો કેવા છે તે પૂછવા લાગ્યો. જોશીએ કહ્યું : ‘હજી તમારા ગ્રહો બળવાન છે. તમને કંઈ આંચ આવે તેમ નથી.’

હવે એ શેઠ ગામના દરવાજા બહારથી ગામમાં પેસવાની તૈયારીમાં હતો. ત્યાં રાજાને જોયા. સદા હાથી-ઘોડા પર ફરનારને પગે ચાલવાનું મન ન થાય, પણ આજે તે પગે ફરવા નીકળ્યો હતો. સાથે થોડા માણસો હતા. રાજા દરવાજામાં પેઠો કે તેણે શેઠને જોયા. તે ખુશ થઈને મળવા આગળ વધ્યો કે શેઠે એને જોરથી ધક્કો માર્યો, એટલે તે દૂર ફંગોળાઈ ગયો અને તેનાં હાંતમાંથી લોહી નીકળવા લાગ્યું. સાથેના માણસો શેઠ તરફ ધસ્યા. ત્યાં તો નગરનો દરવાજો જે જીર્ણ હતો તે તૂટી પડ્યો, રાજા અને તેના માણસો ગચ્છી ગયા.

રાજાને થયું કે ‘આ શેઠ કેટલો ઉપકારી ? એણે મને ત્રણ ત્રણ વખત બચાવ્યો. માટે આ વખતે તો તેને સારામાં સારું ધનામ આપવું.’ અને તેણે શેઠને પોતાનું અર્ધું રાજ્ય આપી દીધું. ઉંઘાં કામ પણ સીધાં પડે, એ પ્રબળ પુણ્યની નીશાની છે.

ને પુણ્ય પરવાર્યું હોય તો—

ને પુણ્ય પરવાર્યું હોય તો હોય એ પણ બંધ એક શેઠ પામે છાસઠ કોઠ સોનામહારો હતી તેણે એ સોના મહારોના ત્રણ સરખા લાગો પાડ્યા હતા તેમાથી એક લાગ જમીનમા ફાટ્યો હતો, બીજો લાગ વહાણવટાના ઘવામા ફાટ્યો હતો અને ત્રીજો લાગ ધીરધારમા ફાટ્યો હતો એક દિવસ ખજાર આવી કે બધા વહાણ ફૂંચી ગયા છે જમીન ખોદી તો તેમાથી ઢોલમા નીકળ્યા અને દુકાનમા તેજ વખતે આગ લાગી, એટલે ધીરધારના બધા ચોપડા બળી ગયા ! પાપના ઉદયમા બધું પાપમાલ થાય છે

પાપના ઉદય વખતે

પાપનો ઉદય થાય અને એક પછી એક દુ ખો, મુ-શ્વેલીઓ કે મુઝવણો આવી પડે ત્યારે તમે ગભગભો છો, હાથવેંચ કરો છો, રડવા લાગો છો અને આ સ્થિતિ માટે બીજાને દોષપાત્ર ગણી તેમને અનેક પ્રકારના ઝોળલા આપો છો, પણ હાથના ઠર્યા હેયે વાગ્યા છે, એ કેમ વિચારતા નથી ? તમે પૂર્વભવમા જે પાપો કર્યા, અશુભ કર્મ બાવ્યા, તે ઉદયમા આવ્યા છે અને તેના લીધે જ તમારી આ હાલત થઈ છે તેમા વ્યક્તિઓ તો નિમિત્ત-માત્ર છે તેમને દોષિત ઠરાવવાથી કે ઝોળલા આપવાથી ગો લાભ ? રસ્તે જતા થાલલા બેઠે અથડાઈ પડે તો ‘અરે ! થાલલા ! તું મને કેમ વાગ્યો ?’ એમ કહીને તેની બેઠે શું લડવા બેસો છો ? તમે દરકાર-સાવચેતી ન

રાખી એથી તમને વાગ્યો, તેમ તમે પૂર્વકાળે કર્મ બાંધતી વખતે દરકાર-સાવચેતી ન રાખી, એથી આજે વ્યક્તિઓની સાથે અથડામણ થઈ.

એક વાર અણુસમજમાં પાપ કર્યું અને તે ઉદયમાં આવ્યું તો તેને શાંતિથી-સમતાથી લોગવી લ્યો. જો એ વખતે ગભરાયા, હાથવોચ ફરી, આર્તધ્યાનના સપાટે ચડી ગયા, તો વળી થોડાંધ કર્મ બંધાશે અને ભવિષ્યની સલામતી પણ જોખમાશે. ‘લોગવાયુ તેટલું ઝોછું’ એ સૂત્રને યાદ રાખો અને નવીન કર્મબંધન ન થાય તેની સંભાળ રાખો. આપણા એક મહાત્માએ કહ્યું છે કે ‘બંધ સમય ચિત્ત ચેતિયે, ઉદ્યે શો સંતાપ ?’ જો કર્મ બાંધતી વખતે જ તમે ચેતીને ચાલો તો ઢીલા બંધાય અને શુભ પરિણામ આપનારાં પણ થઈ જાય. કદાચ તે શુભ પરિણામવાળાં ન થાય અને અશુભ ફળ આપે તો પણ ઢીલું આપે. તે માટે જાગૃત રહી, અભ્યાસ કરી, ધર્મધ્યાન, આરાધના, પરમાત્માની ભક્તિ અને રાગદ્વેષ કે કષાયોથી બને તેટલા દૂર રહી પ્રયત્ન કરો તો પછી કર્મના ઉદય વખતે તમારે સંતાપ કરવાની-કરવાની જરૂર ન રહે.

એટલું યાદ રાખો કે અશુભને શુભ કરવાની અને શુભને અશુભ કરવાની તાકાત આત્મામાં છે, કોર્મણુ વર્ગણામાં નથી.

જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં સર્વ નિમિત્તોમાં શુકનને વિશેષ માનવામાં આવ્યું છે, તે સુખ-દુઃખ આપનારાં નહિ, પણ

સુખ-દુઃખ સૂચવનારા છે 'નિમિત્તાના સર્વેષા શકુન્તો દણ્ડ નાયક-સર્વ નિમિત્તોમા શકુન નાયક છે, મુખ્ય છે ગમે તેવા શુભ યોધડિયામા તમે મગળ કામ કરવા તૈયાર થાવ, પરંતુ જો શકુન ખગળ થાય તો તમે અટકી જાઓ ઠો શસ્ત્ર કાઢો કહે છે કે-પહેલા અપશુકન વખતે અટકીને આશ્વાસ ઠેરવું વળી પાછું ચાલવું જો બીજી વખત અપશુકન થાય તો થોભીને મોળ શ્વાસ ઠેરવું અને પાંત્રી આગળ વધવું પરંતુ જો ત્રીજી વાર પણ અપશુકન વાય તો ગમે તેવું અગત્યનું કામ હોય-લગ્ન કરવાનું, લાખોનો મોહો કરવાનું, મકાનનું, મુહૂર્ત કરવાનું વગેરે તો પણ તે દિવસ પૂરતું તો માંડી જ વાળવું

કેટલાક લોકો અપશુકન કરનાર વસ્તુ કે પ્રાણીનો તિરસ્કાર કરે છે બીવાડી આડી ઉતરે તો તેને લાકડી પણ મારી દે છે પરંતુ ખરું જોતા તો તેનો તમારે ઉપકાર માનવો જોઈએ, કારણ કે એ તો તમને ભાવી ખતાવની સૂચના આપે છે

આ નિમિત્તશુકન કરતા શ્વાસ વધારે બળવાન છે, કારણ કે તેની માત્રા ઘણી બારીક છે દાખલા તરીકે જમણી ગાય મળી એ નિમિત્તશુકન, પરંતુ જો એ વખતે તમારો શ્વાસ ડાખો ચાલે તો ફળ ન આપે અને જમણો ચાલે તો ઘણું ફળ આપે ધારો કે બે વ્યક્તિને જમણી બાજુ સ્વર ચાલે છે અને શુકન ચાય છે, તો પણ સરખું ફળ ન મળે, કારણ કે તેમાના એકને શ્વાસ યોગ્યતી વખતનો સ્વર હોય જે પૂરક કહેવાય અને બીજાને શ્વાસ

કાઠતી વખતનો સ્વર હોય જે રેચક કહેવાય. પૂરકવાળાને વધારે ફળ મળે, રેચકવાળાને ઓછું ફળ મળે.

અહીં એ પણ જાણવાની જરૂર છે કે યંત્રેને જમણો સ્વર હોય, પૂરક હોય છતાં (પૃથ્વી આદિ) તત્ત્વો જૂદાં હોય તો જૂદાં ફળ આપે. આ બધી બહુ બારીક વાતો છે, તેમાં સામાન્ય માણસને સમજ ન પડે, તેથી શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે ચિત્તનો ઉત્સાહ બધા કરતાં ચઢી જાય છે. તે દિલની સાક્ષી પૂરે છે. શુભ-અશુભ કરનાર કર્મ છે અને કર્મને લઈને અહીં સારાં કે નરસાં નિમિત્તો મળે છે.

હિતશિક્ષા

હવે મૂળ વિષય પર આવીએ. કર્મના ઉદય અને વિપાકથી આપણને સુખ કે દુઃખ છે. આપણે સુખમાં નથી રાજ થવાનું કે દુઃખમાં નથી ખેદ પામવાનું, કારણ કે તે યંત્રે વસ્તુ કર્મજન્ય છે. જો સુખી પોતાનાથી વધારે સુખી તરફ નજર રાખે તો તેને ગર્વ થાય નહિ. અને દુઃખી પોતાનાથી વધારે દુઃખી તરફ નજર રાખે તો તેને દુઃખ લાગે નહિ. અહીં જ્ઞાનદશાની જરૂર છે.

હર્ષ અને શોક યંત્રેમાં આર્ત્તધ્યાન છે અને તે દુર્ગતિમાં લઈ જનાર છે. જ્યારે હર્ષ અને શોક યંત્રેમાં સમભાવ આવે, ત્યારે જ આત્મા પોતાના સ્વભાવમાં છે એમ સમજવું.

વિશેષ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન પચીશમું કર્મની શુભાશુભતા

મહાનુભાવો !

આ લોક, વિશ્વ, જગત્ કે દુનિયા છ દ્રવ્યોનો સમૂહ છે તેમા એક દ્રવ્ય પલટાઈને બીજુ દ્રવ્ય થાય નહિ જો એક દ્રવ્ય પલટાઈને બીજુ દ્રવ્ય થતું હોય તો છના પાચ થાય, પાચના ચાર થાય, ચારના ત્રણ વાય, ત્રણના બે રહે અને બેમાથી એક બની જાય એ રીતે તો જીવ અને અજીવની કે ચેતન અને જડની મુદ્રાઈ પણ ન રહે, પરંતુ એ દ્રવ્યો પલટાતા નથી, તેથી છના છ જ રહે છે

આત્મા પર કર્મની અસર થાય છે.

આત્મા કાઈપણ સ્થિતિ-સંયોગમા પુદ્ગલનુ રૂપ ધારણ કરતો નથી અને પુદ્ગલો કાઈ પણ સ્થિતિ-અયોગમા આત્માનુ રૂપ ધારણ કરતા નથી, પણ પુદ્ગલરૂપ કાર્મણ્યવર્ગણી-કર્મની અસર આત્માના સ્વભાવ પર થાય છે, તેથી જ આ લોકમા આત્માની લિંગ લિંગ સ્થિતિ-અવસ્થા-ભૂમિકાઓ સભવે છે

ઘોડો અને ગધેડો સાથે ગહેતા હોય તો ઘોડો પલટાઈને ગધેડો થતો નથી કે ગધેડો પલટાઈને ઘોડો થતો નથી, પણ એક બીજાના સ્વભાવની અસર એક બીજા પર પડે છે ખેડૂતોમા એક કહેવત છે કે ‘ ધોળિયાની માથે

કાળિયાને બાંધીએ તો વાન ન આવે, પણ સાન જરૂર આવે.’
કહેવાની મતલબ એ છે કે જો ધોળા-સારા ગુણવાળા બળ-
દની સાથે કાળા-નહારા સ્વભાવવાળા બળદને રાખ્યો હોય
તો એ બળદનો રંગ પલટાઈને કાળો ન થઈ જાય, પણ
કાળા બળદની ખોટી ટેવો જરૂર આવે.

અહીં તમને પ્રશ્ન થશે કે ‘કર્મોની અસર આત્મા પર
થાય છે, તેમ આત્માની અસર કર્મ પર થાય છે કે નહિ ?’
એનો ઉત્તર એ છે કે આત્માની અસર કર્મ ઉપર પણ થાય
છે જ. જ્યારે આત્મા કાર્મણુવર્ગણુને ગ્રહણ કરી તેને કર્મરૂપે
પરિણુમાવે છે, ત્યારે તેના લાગલા પડે છે અને તેમાં સ્વભાવનું
નિર્માણ થાય છે, તે આત્માની અસરને લીધે જ થાય છે.
આત્મા ધારે તો કર્મની સ્થિતિ અને રસમાં પણ મોટા ફેરફારો
કરી શકે છે. આને તમે કર્મ ઉપર થતી આત્માની અસર
નહિ તો બીજું શું કહેશો ?

કર્મપ્રકૃતિમાં શુભાશુભનો વ્યવહાર

નિશ્ચયથી જોઈએ તો બધાં કર્મો અશુભ છે, કારણ
કે તે મોક્ષપ્રાપ્તિમાં અંતરાય ઊભો કરે છે, પણ વ્યવહારથી
જે વસ્તુ ઘણાને ગમે, મોટા લાગને ગમે તે શુભ ગણાય
છે અને ઘણાને ન ગમે, મોટા લાગને ન ગમે તે અશુભ
ગણાય છે, એટલે કર્મની પ્રકૃતિમાં શુભ અને અશુભનો
વ્યવહાર થાય છે.

શુભ કેટલી ? અશુભ કેટલી ?

કર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિ ૧૫૮, પણ બાંધવાની ૧૨૦,

સત્તામા ૧૫૮ અને ઉદયમા ૧૦૨ અહીં તર્ક થાય કે આમ કેમ ? જો ૧૨૦ નો બધ હોય તો ઉદયમા ૧૨૨ શી રીતે ? પણ ૧૨૦ ના બધમા દર્યનમોહનીય ઈર્મની એક મિથ્યાત્વ મોહનીય પ્રકૃતિ જ બધાય છે પછી તેના ત્રણ ભાગ પડી બાક છે સમ્યક્ત્વ મોહનીય, મિશ્ર મોહનીય અને મિથ્યાત્વ મોહનીય આમ ઉદયમા ૧૨૨ પ્રકૃતિ આવે છે

‘ બધમા ૧૨૦ પ્રકૃતિ ગી રીતે ગણાય છે ? ’ તેના ખુલાસો પણ કમી દઈએ જાનાવગ્ણીય કર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિ પાચ છે, દર્યનાવરણીય કર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિ નવ છે અને વેદનીય કર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિ બે છે, તે બધી બધમા ગણાય છે, એટલે $૫ + ૯ + ૨ = ૧૬$ પ્રકૃતિ એ ધર્મ મોહનીયની ૨૮ ઉત્તર પ્રકૃતિઓમા સમ્યક્ત્વ મોહનીય અને મિશ્ર મોહનીય ગણાતી નથી, એટલે ૨૬ પ્રકૃતિ એ ધર્મ $૧૬ + ૨૬ = ૪૨$ આયુધ્ય-કર્મની ચારે ચાર ઉત્તરપ્રકૃતિની ગણના બધમા થાય છે, એટલે $૪૨ + ૪ = ૪૬$ વડ

નામકર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિ ૧૦૩ છે તેમા બધના પ્રથમા ૬૭ પ્રકૃતિની જ ગણના થાય છે વર્ણ, ગધ, રસ અને સ્પર્શની બધી મળીને ૨૦ પ્રકૃતિઓ છે, પણ અહીં તેની મૂળ પ્રકૃતિની એટલે વર્ણ, ગધ, રસ અને સ્પર્શની એક એક જ પ્રકૃતિ જાણવામા આવે છે, એટલે ૧૬ જોઈ ગઈ ઉપાત ૫૬૦ બધન અને પાચ સઘ તની પ્રકૃતિ ગણવામા આવતી નથી, એટલે કુલ ૩૬ જોઈ ધર્મ $૧૦૩ - ૩૬ = ૬૭$ હવે ૪૬ મા ૬૭ ઉમેરાય તો ૧૧૩ થાય તેમા ગોત્રની

૨ અને અંતરાયની ૫ ઉત્તરપ્રકૃતિઓ મળતાં કુલ સંખ્યા ૧૨૦ ની થાય.

શુભાશુભની ગણનામાં ૧૨૪ પ્રકૃતિઓ લેવાય છે, તેનું કારણ એ છે કે ઉપર વર્ણા, ગંધ, રસ અને સ્પર્શની જે એક એક પ્રકૃતિ ગણવામાં આવી તેના શુભાશુભની દૃષ્ટિએ જે જે વિભાગો થાય છે, એટલે તેમાં ચાર પ્રકૃતિઓ ઉમેરાય છે. આ રીતે શુભાશુભની ગણનામાં ૧૨૪ પ્રકૃતિઓ હિસાબ છે.

‘૧૨૪ માં શુભ કેટલી અને અશુભ કેટલી ?’ એનો ઉત્તર એ છે કે ૪૨ શુભ અને ૮૨ અશુભ. તે શી રીતે ? એ આજે તમને સમજાવવું છે.

ચાર ઘાતી કર્મની ૪૫ અશુભ પ્રકૃતિઓ

આત્મા સ્વભાવે અનંત જ્ઞાની છે, પણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ તેનાં જ્ઞાનને દબાવે છે, એટલું બધું દબાવે છે કે તેનો અનંતમો ભાગ જ ખુદલો રહે છે. જો કર્મનું ચાલે તો આત્માને સાવ જડ બનાવી દે, પણ એટલી હદ સુધી તેનું ચાલતું નથી. અમે પ્રારંભમાં જ કહ્યું છે કે એક દ્રવ્ય પલટાઈને બીજું થતું નથી, એટલે એમ બેનવું શક્ય નથી. જ્ઞાનાવરણીય કર્મની પાંચે પ્રકૃતિઓ જ્ઞાનને દબાવે છે, એટલે તે અશુભ ગણાય છે.

આત્મામાં આખી દુનિયા એટલે લોક-અલોક, રૂપી અરૂપી બધું જોવાની તાકાત છે. તેને રોકનાર દર્શનાવરણીય કર્મ છે. તે પણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મની જેમ દર્શનનો અનંતમો

ભાગ ખુલ્લો રહેવા દે છે આત્માના દર્શન સ્વભાવને રોક નારી હોવાથી દર્શનાવરણીય કર્મની નવે ઉત્તર પ્રકૃતિઓ અશુભ ગણાય છે

મોહનીય કર્મ આત્માના વીતરાગ સ્વભાવને રોકે છે તેની ઉત્તરપ્રકૃતિઓ અઠ્ઠાવીસ છે તેમા દર્શનમોહનીયની એક જ પ્રકૃતિ ગણુતા છવીસ પ્રકૃતિઓ ગહે છે આ છવીસે છવીસ પ્રકૃતિઓ અશુભ છે

અતગય કર્મ આત્માની શક્તિને રોકનારુ છે, આત્માને કમજોર બનાવનારુ છે તેની પાચ પ્રકૃતિઓ અનુક્રમે દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્યને રોકે છે, તેથી અશુભ છે આ પાચે અતરાય કર્મમા લાલાતરાય વધાએ નડે છે હરેડ કર્મને તોડનારા જૂઠા જૂઠા સાધનો છે, એ રીતે લાભા તરાયને તોડનારુ દાન છે તમે દાન કરો એટલે લાલાતગય તૂટે ‘લક્ષ્મી પુણ્યને આધીન છે’ એમ કહેવાય છે, તેનો અથ પણુ એજ છે કે તમે દાન કરો, એટલે પુણ્ય વધે અને પુણ્ય વધે એટલે લક્ષ્મી અવરય આવે કદાચ તે જતી હોય તો પણુ રોકાઈ રહે તમે કુબેગ શેઠની વાત માલખો એટલે તમને આ વસ્તુની ખાતરી થશે

કુબેર શેઠની વાત

એક નગરમા કુબેર નામનો શેઠ ગહેતો હતો તેની પામે માત પેઢીથી અઢળક ધન ચાલ્યુ આવતું હતું તે રોજ સવારે નાહી ધોઈને સુદર લાભ ઈગબેગી પુખો વડે કાટેતો

કે ‘હે માતા ! તું છે તો બધું છે, તારા વિના અમારું કશું ન રહે. માટે અમારા પર કૃપા કરજે.’

હવે એક દિવસ રાત્રિના સમયે લક્ષ્મીદેવીએ કુબેરને ઉઠાડ્યો અને કહ્યું કે ‘હે શેઠ ! હું સાત પેઢીથી તમારી સાથે રહી છું, પણ હવે જવાની છું, માટે તમારી રજા લેવા આવી છું.’

આ શબ્દો સાંભળતાં જ કુબેર ગભરાયો. હવે મારું શું થશે ? મારાં કુટુંબીઓનું શું થશે ? આ મોજમજાડ અને એશઆરામ શી રીતે કરી શકાશે ? તેની આંખમાં આંસુ આવ્યાં.

લક્ષ્મીએ કહ્યું ‘શેઠ મને તમારે માટે લાગણી છે. પણ શું કરું ? હું પુણ્યને આધીન છું, એ પૂરું થાય એટલે મારે જવું જ પડે.’

કુબેર સમજ્યો કે હવે લક્ષ્મી રોકી રોકાય તેમ નથી, માટે તે ચાલી જાય તે પહેલાં કંઈક કરવું જોઈએ. તેણે ખૂબ નમ્રતાપૂર્વક લક્ષ્મીને કહ્યું : ‘તમે જાઓ તો ભલે જાઓ, પણ મારી એક માગણી પૂરી કરતા જાઓ.’

લક્ષ્મીએ કહ્યું : ‘તમારી માગણી શું છે ?’

કુબેરે કહ્યું : ‘તમે માત્ર ત્રણ દિવસ વધારે થોભી જાઓ.’

લક્ષ્મીએ અવધિજ્ઞાનથી ઉપયોગ મૂકીને જોયું કે આ શેઠનું પુણ્ય હજી ત્રણ દિવસ ચાલે એટલું છે, એટલે તે તથાસ્તુ કહીને અંતર્ધાન થઈ ગઈ.

સવાર થતા કુખેરે આખા કુટુંબને જે વાત બની હતી, તે કહી મલખાવી તે સાલણીને બધા ઢીલા થઈ ગયા અને કહેવા લાગ્યા ‘ હાય હાય ! હવે આપણું શું થશે ? હવે તો બધું આશ્ચર્ય જશે, અમને તો કંઈ સૂઝતું નથી, તમે કહો તેમ કરીએ ’

જેઠ વિચારમાં પડ્યા ‘ લક્ષ્મીની આટઆટલી પૂજા કરી છતાં તે જવાને તૈયાર થઈ ! જો આટલી પૂજા ભગવાનની કરી હોત તથા દાન-પુણ્ય કર્યું હોત તો તે જાત ખરી ? ના, ના, તે ન જ જાત ત્યારે હું જોઉં છું કે તે કેમ જાય છે ? ’ અને તેણે બધાને ઉદ્દેશીને કહ્યું ‘ તમારી પાસે જે કંઈ દરદાગીના કે રોકડ હોય તેનો હમણાં ને હમણાં અહીં મારી સામે ઢગલો કરો ’

‘ પણ આમ ધોળે દહાડે ? કોઈ જોઈ જશે તો ? ’ સામેથી પ્રશ્ન આવ્યો.

શેઠે કહ્યું ‘ તે જાય તેના કરતાં આપણું કાઢીએ તે વધારે સારું પોતે ત્યાગ કર્યો તેમ કહેવાશે અને વળી મર્દ ગણાઈશું ’

થોડી વારમાં દરદાગીના તથા રોકડનો મોટો ઢગલો થયો, એટલે શેઠે ગામમાં ઢંઢેરો પીટાવ્યો કે ‘ જેને જેટલું જોઈએ તેટલું ધન કુખેર શેઠને ત્યાં આવીને લઈ જાઓ ’

ઢંઢેરો પીટાયો કે કુખેર શેઠને ત્યાં જે કંઈ હતું તે બધું એક જ દિવસમાં ખલાસ થઈ ગયું હવે તેની પાસે ભાગીતટ્ટી સૂવાની ખાટ અને એક દિવસ ચાલે તેટલી

ખોરાકની સામગ્રી રહી. તે ખૂબ નિરાંતથી સૂતો. હવે લક્ષ્મી આવીને શું લઈ જવાની હતી ?

ચોથી રાત્રિએ લક્ષ્મી આવી. તેણે કુખેરને ઉઠાડવા ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો, ત્યારે તે માંડમાંડ જાગ્યો અને બોલી ઉઠ્યો કે ‘ કેમ દેવીજી ! જવાનું કહેવા આવ્યાં છો ને ? તમારે જવું હોય તો ખુશીથી જાઓ. ’ પરંતુ લક્ષ્મીએ કહ્યું : ‘ હે શેઠ ! હું જવા નથી આવી, પાછી રહેવા આવી છું. ’

કુખેરે કહ્યું : ‘ પણ દેવીજી ! હવે તો મારો પાસે કશું નથી. તમે અહીં કેવી રીતે રહેશો ? ’

લક્ષ્મીએ કહ્યું : ‘ તમે મને ફરીને ખાંધી છે. આ ત્રણ દિવસમાં એટલું બધું પુણ્ય કર્યું છે કે હવે મારે તમારી પાસે રહેવું જ પડશે. ’

ઉઘ્ર પુણ્ય કે ઉઘ્ર પાપનું ફળ તરત દેખાય છે. જો કુખેર શેઠ લક્ષ્મી જવાની છે એમ જાણી રહ્યો હોત, તો લક્ષ્મી રહેત ખરી ?

તેણે પ્રયત્ન કરીને પ્રળળ પુણ્ય મેળવ્યું તો ત્રણ જ દિવસમાં તે લક્ષ્મીને જતા રોકી શક્યો.

શેઠે કહ્યું : ‘ પણ તમે અહીં રહેશો શી રીતે ? ’

ઉત્તરમાં લક્ષ્મીએ જણાવ્યું કે ‘ કાલે સવારે મારાં મંદિરમાં જાવું. ત્યાં તને એક અવધૂત-જોગી મળશે. તેને ઘરે લાવજો અને સારી રીતે જમાડજો. પછી જ્યારે એ જવા લાગે ત્યારે લાકડી મારી પાડી નાખજો. તે સોનાનો પુરુષ થઈ જશે. તેને ઘરમાં રાખજો. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે

તેના હાથપગ કાપી લેજે અને એ નક્કર સોનાનો ઉપયોગ કરજે એ સોનાના પુરુષને હાથપગ પાછા આવી જશે ' આટલું કહી દેવી અતર્ધાન થઈ

બીજા દિવસે ગેઠે દેવીના ઢહ્યા પ્રમાણે કર્યું તો તેને સુવર્ણપુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ અને તે એને ઉપાડીને અદરના ખડમા લઈ ગયો.

ગેઠને ત્યાં એક હજમ રોજ હજમત કરવા આવતો હતો તેણે આ બધું નજરે ભેયું, એટલે તેને થયું કે 'હું પણ આની માફક કરું અને પૈસાદાર બની જાઉં ' બીજા દિવસે તેણે પોતાની પત્નીને સુદર રસોઈ બનાવવાનો હુકમ આપ્યો અને નાહીધોઈને લક્ષ્મીના મંદિરે ગયો પણ ત્યાં કોઈ અવધૂત-ભોગી મળ્યો નહિ ત્રીજા દિવસે પણ તેણે એ જ પ્રમાણે કર્યું આમ ટરતા રહી દિવસ પમાર થઈ ગયા અને ત્રીશમો દિવસ આવ્યો, ત્યારે મંદિરમા એક બાવાને બેઠેલો ભેયો આથી ખૂબ ખુશ થઈને તેને જમવાનું આમત્રણ આપ્યું બાવાજીને તો બધે સરખું, એટલે તેણે એ આમત્રણનો સ્વીકાર કર્યો પછી હજમને બાવાજીને ઘરે લાવી સારી રીતે જમાડ્યા અને તેમણે જવા માટે પગ ઉપાડ્યો કે લાકડી મારીને નીચે પાડ્યા

બાવાજીએ ખૂબ પાડી, એટલે ત્યાં ઘણા માણસો એકઠા થઈ ગયા અને સિપાઈઓ પણ આવી પહોંચ્યા તેમણે હજમને પકડ્યો અને રાજા સમક્ષ રજૂ કર્યો

હજમને પોતે ભેયેલી બધી વાત રાજાને કહી, એટલે

રાજાએ ખાતરી કરવા કુખેર શેઠને બોલાવ્યા. તેણે અથથી ઇતિ સુધી બધી વાત બેવી હતી તેવી કહી સંભળાવી. આથી મારાં રાજ્યમાં આવા પુણ્યશાસ્ત્રી માણસો વસે છે, એમ જાણીને રાજા ખુશ થયો અને તેણે કુખેર શેઠનો સારો સત્કાર કરી તેને વાજતેગાજતે ઘરે મોકલ્યો અને હજમને સજા કરીને પછી છોડી મૂક્યો.

આથી તમે ધરાધર સમજી શક્યા હશે કે લક્ષ્મી પુણ્યને આધીન છે અને એ પુણ્ય દાન વગેરે કરવાથી ઉપાર્જન થાય છે.

કર્મો આઠ : જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર અને અંતરાય. તેમાં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાયની ગણના પહેલી કરી, કારણ કે તે ચાર ઘાતી કર્મો છે અને તેમની બધી પ્રકૃતિઓ $૫+૬+૨૬+૫=૪૫$ અશુભ છે. અઘાતીકર્મમાં એવું નથી. તેમની કેટલીક પ્રકૃતિઓ શુભ છે અને કેટલીક પ્રકૃતિઓ અશુભ છે. ખરૂં પૂછો તો કર્મની પ્રકૃતિઓમાં શુભાશુભનો વ્યવહાર આ કર્મોને લીધે જ થાય છે.

અઘાતી કર્મની ૪૨ શુભ અને ૩૭ અશુભ પ્રકૃતિઓ

વેદનીય કર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિઓ બે છે : (૧) શાતાવેદનીય અને અશાતાવેદનીય. તેમાં શાતાવેદનીય શુભ છે, અશાતાવેદનીય અશુભ છે. શાતાવેદનીય કર્મના ઉદયથી શાતા જણાય છે, શાંતિનો અનુભવ થાય છે અને આનંદ આનંદ

લાગે છે, ત્યારે અજ્ઞાતાવેદનીય કર્મના ઉદયમા સ્થિતિ તેથી વિપરીત હોય છે. એવ દુઃખીદુઃખી થઈ જાય છે અને એમ માને છે કે અમારી પાસે નોટોના ખડલ આવી જાય કે સોનાની પાટો આવી જાય તો અમે સુખીસુખી થઈ જઈએ, પણ એ એક પ્રકારનો ભ્રમ છે એથી સુખ જ મળે એવું નથી સહ્ય છે કે એ નોટોના ખડલ કે સોનાની પાટ ભાગે ઉત્પાત મચાવે અને તમને હેરાનહેરાન કરી મૂકે સોનાની પાટ કેવો ઉત્પાત મચાવ્યો હતો, તે સાબળો.

સોનાની પાટ મચાવેલો ઉત્પાત

આ એક પૌરાણિક ઘટના છે લક્ષ્મી અને સરસ્વતી વચ્ચે વાહવિવાહ થયો તેમા લક્ષ્મીએ પોતાનું પાણી ખતાવવા એકસો આઠ વાર લાળી, ચોપન વાર પહોળી અને સત્તાવીશ વાર જાડી એક સોનાની પાટ જગલમા રસ્તાની એક બાજુએ મૂકી અને તેઓ અતરીક્ષમા રહીને હવે શું બને છે તે જોવા લાગ્યા.

થોડી વારે ત્યાં બે રજપૂતો આવ્યા તેમાના એકે કહ્યું ' આ સોનાની પાટ પહેલા મેં જોઈ, માટે માગી ' બીજાએ કહ્યું ' આપણે બંને સાથે નીકળ્યા, માટે આપણો બંનેનો અરધો અરધ ભાગ ' તેમાથી રકબક થઈ, ઉશ્ર ખોલાયાલી થઈ અને તરવારો ખેંચાઈ બંને ખૂબ લડીને ત્યાજ કપાઈ મૂક્યા.

આ પાટથી થોડે દૂર એક ઝુપડી હતી તેમા બાવાજી ગેહતા હતા સાજટાણે ગામમાથી લિફ્ફા માગી

તે પોતાની ઝુંપડી પર પાછા ફર્યા, ત્યારે આ પાટ તેમના જોવામાં આવી. એ તો આ પાટ જોતાં જ ખુશખુશાલ થઈ ગયા. ખાવાનું ખાવાનાં ઠેકાણે રહ્યું અને વિચાર કરવા લાગ્યા કે હવે શું કરવું? આ પાટ ઉપડી ઉપડે તેમ ન હતી કે તેને ઉપાડીને ઝુંપડીમાં મૂકી દે, એટલે તેના ટુકડા કરી ઝુંપડીમાં ભરી દેવાનો વિચાર કર્યો.

આમ વિચાર કરતાં રાત પડવા લાગી, અંધારું થવા લાગ્યું, ત્યાં છ ચોરો એ રસ્તે થઈને ચોરી કરવા નીકળ્યા. એ દરેકના હાથમાં કંઈ ને કંઈ હથિયાર હતું. સોનાની પાટનો ઝગહગાટ જોઈ તેઓ એ તરફ વળ્યા અને પાટની નજીક આવ્યા. ત્યાં ખાવાળને ખેઠેલા જોયા. ચોરોએ પૂછ્યું: ‘ખાવાળ ! અહીં કેમ બેઠા છો ?’ ખાવાળએ કહ્યું: ‘આ મારી ઝુંપડી છે અને આ મારી શિલા છે, એટલે બેઠો છું.’

‘તમારી પાસે સોનાની આ પાટ ક્યાંથી આવી ?’ એક ચોરે પૂછ્યું. ‘ઘણી ભક્તિ કરવાથી ભગવાને મને ભેટ આપી.’ ખાવાળએ જવાબ આપ્યો.

‘અરે ઢોંગી ! તું તો સાધુ છે. તારે સોનાની પાટ શું કરવી છે ? એ તો અમેજ લઈ લઈશું.’ બીજા ચોરે પડકારીને કહ્યું.

‘તમે શેના લઈ જાઓ ? એ તો મારી માલીકીની છે.’ હજી આ શબ્દો ખાવાળનાં મુખમાંથી પૂરા નીકળ્યા પણ નહિ, ત્યાં એનાં મસ્તક પર તરવારો તોળાણી અને તેનાં શરીરના ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા.

આ ગીતે મોનાની પાટે ત્રણ માણુમનો ભોગ લીધો અને તેમાનું ઢોઈ આ પાટનો દુકડો પણ પામી શક્યું નહિ

પોતાના માગમાથી કાટો દૂર થયેલો બેઈ ચોરો રાજ થયા અને હવે જીદગીભર ચોગી કરવાની જરૂર નહિ રહે એ વિચારે ખુગખુશાલ વધ ગયા પણ આ પાટને લઈ જવી શી ગીતે ? એ પ્રશ્ન મોખરે આવ્યો અને ણધા વિચારમા પડી ગયા આ પાટને દુકડા ઠ્યાં સિવાય તો લઈ જવાય તેમ ન હતું, એટલે તેના દુકડા કરના નિશ્ચય કર્યો, પણ તેમની પામે એવું ઢોઈ સાધન ન હતું કે જેનાથી તેઓ એ પાટના દુકડા ઢરી શકે આ વખતે તેમને નજીકના ગામમા રહેનો એક મોની યાદ આવ્યો તે સોની આ ચોરોએ ચોગી આણેલી વસ્તુઓ સસ્તા ભાવે ખરીદી લેતો અને એ રીતે તેની સાથે સખધ થયેલો, દોસ્તી ણધાયેલી

ચાર ચોરો મોનાની પાટ માગવવા રહ્યા અને જે ચોરો મોનીને બોલાવવા ગયા તેમણે સોનીને જાંઘમાથી ઉઠાડ્યો, એટલે સોની સમજ્યો કે તે ચોરીનો માલ લાવ્યા હશે પણ ચોરોએ કહ્યું ‘ તમારી પામે છીણી, હથોટા વગેરે જે સાધન હોય તે લઈને આવો સોનાની પાટના દુકડા કરવા છે ’ પછી તેમણે મોનાની પાટનું વણન કર્યું સોનાની આવડી મોટી પાટ હોય એ વાત મોનીના મગજમા ઘેડી નહિ, પણ ચોરોએ તેને પાકી ખાતરી આપી, ત્યારે એ વાત તેણે સ્વીકારી લીધી

‘ આમા મને શું મળશે ? ’ સોનીએ જિજ્ઞાસાથી પ્રશ્ન

કર્યો. ચોરોએ કહ્યું: ‘ છ જણુ અમે છીએ અને સાતમો તું. બધા સરખા ભાગે એ પાટને વહેંચી લઈશું. ’

આ સાંભળી સોનીને વિચાર થયો કે ‘ આ પરદેશી ચોરો શા માટે એક પણ ભાગ લઈ જાય ? ’ તેનાં મનમાં કપટ જાગ્યું અને તેમને એક પણ ટુકડો ન આપવાનું મનથી નક્કી કરીને કહ્યું: ‘ તમારી વાત સાચી, પણ મને અત્યારે ભૂખ લાગી છે, એટલે પેટ ભર્યા વિના આવું મહેનતનું કામ થઈ શકશે નહિ. માટે હું સાથે થોડું ભાથું લઈ લઉં. તમે ખાલો અને હું પણ ખાઈશ. ’ એમ કહી સોનીએ સાથે લઈ જવા માટે સાત લાડવા તૈયાર કર્યા. તેમાં એક લાડવો કંઈક નાનો રાખ્યો. એ નાના લાડવા સિવાય બાકીના છમાં તેણે ઝેર ભેળવી દીધું.

સોની બે ચોરો સાથે જંગલમાં આવ્યો અને પેલી પાટ ભેઈ ખૂબ ખુશ થયો. પછી તેણે કહ્યું: ‘ કામ બહુ મોટું છે અને તમે ભૂખ્યા થયા હશો. માટે પ્રથમ આપણે થોડું ખાઈ લઈએ. પછી કામ શરૂ કરીશું. ’ ચોરો તેમાં સંમત થયા.

સોનીએ પોતાની પાસેનો ભાથાનો દાખડો ઉઘાડ્યો અને તેમાંથી સાત લાડુ કાઢ્યા. બધાને મોટા લાડુ પીરસ્યા અને પોતે નાનો લીધો. આ વખતે ચોરોને શંકા આવી, એટલે તેમણે પૂછ્યું: ‘ બધાને મોટા અને તમારે નાનો કેમ ? ’ સોનીએ કહ્યું: ‘ મને સંગ્રહણીનો રોગ છે, એટલે થોડું જ ખાઉં છું. ’ આથી ચોરોનાં મનની શંકા ટળી અને તેમણે એ લાડવા પ્રેમથી ખાધા.

સોનીએ વિચાર્યું કે ઝેર ચડતાં થોડી વાર લાગશે,

એટલે તેટલો મમય ફર ગયેલો મારુ આથી સહુની રજા લઈ તે હાજર ગયો અને થોડે ફર ઝાડીમાં લપાઈ બેઠો

આ જાણુ પાટને તોડવાના મર્વ માધનો મોજૂદ જોઈ ચોગની દાનત બગડી, એટલે મોનીને સાતમે ભાગ ન આપવાના નિર્ણય પર આવી ગયા અને તે માટે તેનું કાસળ દાદી નાખવાનો વિચાર કર્યો

બીજી જાણુ પેલો મોની હ ચોગને મરવાની રાહ જોઈને મતાઈને બેઠો છે આમ એકબીજા એકબીજાનું ખૂર ધરે છે તેમને એમ કરાવનારી પેદી મોનાની પાટ છે

ત્યારે મોનીએ જોયું કે એ ચોરાને બેટોગી આવવા લાગી છે, ત્યારે તે ઝાડીમાંથી નીકળી નજીક આવી ગયો ચોરાએ કહ્યું ‘આટલી બધી વાર કેમ લગાડી ? ચાલ, હવે અમને પાણી પા પછી આપણે ઝટ ઝટ કામે લાગીએ ’ મોની મનમાં ખુશ થયો તેના મનને એમ કે આ લોડો પાણી પીશે કે તરત જ દગી પડશે

મોની પોતાની પાને દોગી-ચોટો લાવ્યો હતો તે તઈને ફૂવા પર ગયો અને વાંકો વળીને પાણી કાઢવા લાગ્યો ત્યાં ચોરાએ તેને ધક્કો મારીને ફૂવામાં ફેંકી દીધો અને મોનીના રામ ગમી ગયા પછી ચોરા પાટ પાને આપ્યા, ત્યાં એની પૂની અસર થવાથી બધા ધગી પડ્યા

આમ સોના પી પાટે બે ગરૂન, એ જાવાણ, એક ચો પી અને હ ચોરાનો પ્રાણ દીધો, હવે એ તો ત્યાંની ત્યાં પડી હતી અને કોઈ તેનો દુકરો પણ લઈ શક્યું ન હતું

લક્ષ્મીએ કહ્યું : જોયું સરસ્વતી ? લોકો મારી પાછળ કેટલા પાગલ થાય છે ? હું તેમની દરકાર ન કરું તેમને હંકધૂત કરું છતાં તેઓ મારી પાછળ પડે છે અને ખુવાર થાય છે. ’

સરસ્વતીએ કહ્યું : ‘ એનો અર્થ એ કે જે અજ્ઞાની છે, મૂર્ખ છે તે તારી પાછળ લમે છે અને દુઃખી થાય છે. અને જે જ્ઞાની છે, સમજી છે, તે મારી આરાધના-ઉપાસનામાં મસ્ત થની આનંદ કરે છે. હવે તારી આ લીલા સંહારી લે, નહિ તો ખીજા પણ અનેક લોલિયા માર્યા જશે. ’

પછી લક્ષ્મીએ એ પાટ ત્યાંથી અદૃશ્ય કરી દીધી.

આયુષ્યકર્મની ચાર પ્રકૃતિ : દેવનું આયુષ્ય, મનુષ્યનું આયુષ્ય, તિર્યંચનું આયુષ્ય અને નરકનું આયુષ્ય. તેમાં પહેલી ત્રણ પ્રકૃતિ શુભ અને ચોથી અશુભ. દેવ, મનુષ્ય તથા તિર્યંચને પોતાનું જીવન પ્રિય હોય છે, જ્યારે નારકીનાં જીવોને પોતાનું જીવન પ્રિય હોતું નથી. તેઓ એમાંથી વહેલી તકે છૂટવા ઈચ્છે છે.

શુભાશુભની ગણનામાં નામકર્મની ૭૧ પ્રકૃતિઓ લેવાય છે, એ ખુલાસો હમણાં જ કરી ગયા છીએ. તેમાં ૩૭ શુભ છે અને ૩૪ અશુભ છે. તે આ પ્રમાણે :

ગતિ ચાર છે : દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ અને નરક. તેમાં પહેલી બે શુભ છે અને પછીની બે અશુભ છે. તિર્યંચની ગતિમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખો સહન કરવા પડે છે અને નરક ગતિમાં વેદનાનો પાર હોતો નથી. તમે નારકીનાં ચિત્રો

જેવા હશે તેમા પરમાધામીઓ નારકીના જીવોને કેટડેટલા પ્રકારે પીડા ઉપજાવે છે, તેનો ખ્યાલ આપવામા આવ્યો છે એ પીડાઓ આગળ તમારી વર્તમાન જીવનની પીડાઓ કંઈ જ હિસાબમા નથી !

ભૂતિ પાચ એન્ડ્રિય, બેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય, ચૈન્દ્રિય અને પચેન્દ્રિય, તેમા પહેલી ચાર અગ્રુલ છે અને છેલ્લી શુભ છે સાગી વસ્તુઓની ગણનામા પચેન્દ્રિયની પૂર્ણતાનો ઉદ્દેશ થાય છે, તે તમારા લક્ષમા હશે જ

શરીર પાચ અને અગોપાગ ત્રણ એ બધાની ગણના શુભ પ્રવૃત્તિમા થાય છે સહુનન એટલે મધ્યયુ છે પ્રકારના છે, તેમા પ્રથમ નન્દપલનારાયમધ્યયુ શુભ ગણાય છે અને બાકીના પાચ અગ્રુલ ગણાય છે અસ્થાનમા પણ તેણે જ છે તેમા પ્રથમ મમચતુગ્ન અસ્થાન શુભ ગણાય છે અને બાકીના પાચ અગ્રુલ ગણાય છે

વણ, રત્ન, ગધ, સ્પશ શુભ પણ હોય છે અને અગ્રુલ પણ હોય છે દાખલા તરીકે વર્ણ પાચ પ્રકારના છે, તેમા શુક્લ, પીત અને રક્ત શુભ છે અને નીલ તથા કૃષ્ણ અગ્રુલ છે રસ પાચ પ્રકારના છે તેમા મધુર, અમ્લ (ખટમીઠો) અને કપાય (તૂરો) શુભ છે અને તીજો તથા કડવો અગ્રુલ છે ગધ બે પ્રકારના છે તેમા સુગંધ શુભ છે અને દુર્ગંધ અગ્રુલ છે સુગંધથી મહુ બોધ આકર્ષાય છે અરે ! દેવોતુ પણ તે આકર્ષણ કરે છે, તેથી જ તેમની માધના-આરાધના કરવા ઉત્તમ પ્રકારના પુષ્પો, અન્ન તથા પૂવનો ઉપયોગ

થાય છે. દુર્ગંધ કોઈને ગમતી નથી. જરા દુર્ગંધ આવી કે નાકે કપડું દેવાનું મન થાય છે. સ્પર્શ આઠ પ્રકારના છે, તેમાં લઘુ, મૃદુ, સ્તિગ્ધ અને ઉષ્ણ શુભ છે અને ગુરુ, કઠિન, લૂખો તથા શીત અશુભ છે.

આનુપૂર્વી આર પ્રકારની છે, તેમાં દેવાનુપૂર્વી અને મનુષ્યાનુપૂર્વી શુભ છે અને તિર્યંચાનુપૂર્વી તથા નારકાનુપૂર્વી અશુભ છે.

વિહાયોગતિના તો શુભ અને અશુભ એવા બે પ્રકારો સ્પષ્ટ માનવામાં આવ્યા છે.

ત્રશદ્દશકે શુભ ગણાય છે અને સ્થાવરદશકે અશુભ ગણાય છે.

આઠ પ્રત્યેક પ્રકૃતિમાં ઉપઘાત સિવાયની સાતે પ્રકૃતિ શુભ છે. *

* નામ કર્મની શુભાશુભ પ્રકૃતિની તાલિકા નીચે મુજબ થાય :

શુભ	અશુભ
૨ ગતિ (દૈવ-મનુષ્ય)	૨ ગતિ (તિર્યંચ-નરક)
૧ જાતિ (પંચેન્દ્રિય)	૪ જાતિ (એકેન્દ્રિયથી ચતુરિન્દ્રિય)
૫ શરોર (ઔદારિકાદિ)	
૩ અગોપાંગ (ઔદારિકાદિ)	
૧ સંહનન (વજ્રઋષભનારાય)	૫ સંઘયણ (ઋષભનારાય, નારાય, અર્ધનારાય, કિલિકા અને સેવાર્ત)
૧ સંસ્થાન (સમયતુરસ્ત)	૫ સંસ્થાન (ન્યયોધપરિમંડળ, સાદિ, વામન, કુખ્જ અને હુડક)
૪ વર્ણો, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ	૪ વર્ણો, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ

આ પગથી તમે કર્મની શુભ પ્રકૃતિ કેને કહેવાય અને અશુભ પ્રકૃતિ કેને કહેવાય તે જરાજર સમજી શક્યા હશે. જેઓ પુણ્ય કરે છે તેને શુભ પ્રકૃતિ બધાય છે અને જેઓ પાપ કરે છે, તેને અશુભ પ્રકૃતિ બધાય છે. આથી જે મનુષ્યો જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને આબાદીની ઇચ્છા રાખતા હોય તેમણે પાપનો પરિહાર કરવો. આ વિષયમાં ઘણું વક્તવ્ય છે, તે અવગરે કહેવાશે.

૨ આનુપૂર્વી (દેવાનુપૂર્વી તથા ૨ આનુપૂર્વી (ત્રિઆનુપૂર્વી તથા મનુષ્યાનુપૂર્વી) નારકાનુપૂર્વી)

૧ વિદાયોગતિ

૧ વિદાયોગતિ

૧૦ પ્રસન્નક

૧૦ સ્થાવરદશક

૭ પ્રત્યેક પ્રકૃતિ (અશુભ-ધુ ૧ પ્રત્યેક પ્રકૃતિ (ઉપધાત)

પરાધાત, આતપ, ઉદ્યોત,

શ્વામોદ્દેશ, નિર્મોજ અને

તીર્થક)

વ્યાખ્યાન છવીશમું

કર્મબંધ અને તેનાં કારણો અંગે વિશેષ વિચારણા

[૧]

મહાતુલાવો !

ગઈ કાલે વ્યાખ્યાન બાદ એક મહાશયે અમને મળવા આવ્યા અને તેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે ‘કર્મો આત્માને જ શા માટે ચોંટે ? શરીરને કેમ નહિ ?’ અમે કહ્યું : ‘તમારો પ્રશ્ન ઠીક છે. પણ લોકો દેવ-ગુરુને જ શા માટે પંચાંગ પ્રણિપાત કરે છે અને તમને કરતા નથી ? એનો વિચાર કરો તો તમારા પ્રશ્નનો જવાબ તમને મળી જશે.’

થોડી વાર વિચાર કરીને એ મહાશયે કહ્યું કે ‘મારી તે પ્રકારની યોગ્યતા નથી, એટલે લોકો મને પંચાંગપ્રણિપાત કરતા નથી.’ અમે કહ્યું : ‘એ જ ન્યાય અહીં લાગુ કરો. શરીરની તે પ્રકારની યોગ્યતા નથી, માટે કર્મો તેને ચોંટતા નથી’ વિશેષમાં અમે કહ્યું કે ‘લોહચુંબક તો તમે જોયું હશે. તેને ટેબલ પર ધરો કે લોખંડની ટાંકણીએ તેને બરોબર ચોંટી જાય છે, પણ કુટપટી કે રબર ધરો તો એ ટાંકણીએમાં કંઈ ક્રિયા થતી નથી, એ પોતાને સ્થાને હતી તેમને તેમ જ પડી રહે છે. આ પરથી એમ સમજવું જોઈએ કે જેવો સ્વભાવ હોય તેવી ક્રિયા થાય છે.’

એ મહાશયે કહ્યું : ‘જો ચોંટવું એ કર્મનો સ્વભાવ

છે, તો એ આત્માને પણ ચોટે અને શરીરને પણ ચોટે આત્માને ચોટાય અને શરીરને ન ચોટાય એનો વિવેક તો એ કરી શકે નહિ, કારણ કે પોતે જડ છે'

અમે પૂછ્યું 'કમ શું છે, એ તો તમે જાણો છો ને?' તેમણે કહ્યું 'હા કર્મ એ જડ છે, પુદ્ગલ છે એ હું માની ગીતે જાણુ છું'

અમે કહ્યું 'ખધા પુદ્ગલો કમ કહેવાય?'

તેમણે કહ્યું 'ખધા પુદ્ગલો કર્મ ન કહેવાય, પણ તેમાંથી જેટલાની કાર્મણ્ય વિજ્ઞા બનેલી હોય તેને કમ કહેવાય'

અમે કહ્યું 'તમાની આ સંજ્ઞા દુષ્ટ છે આપણી ઠાને, નીચે અને ચારે બાજુ ગમ્ય દોષમાં બાંધેલ વિગાઓ દાર્મણ્યમાં બેસેલી છે, પણ તે બધી કમ કહેવાતી નથી આજ્ઞા જેવી દાર્મણ્યવર્ગીયને પ્રદાન કરે અને પોતાના પ્રદેશો સાથે એજાડી દે તેને જ કર્મ કહેવાય છે એ વાત તો તમે પણ કમૂલ દરજ્જા કે એક તામ્રમાં ધળો આગે પડ્યો હોય, તેમાંથી જેટલાની દરજ્જા બધાય અને તેની નિષ્કામ થાય, તેને જ કર્મ કહેવાય અને બધું આગે તે આગે જ કહેવાય'

આ વાત તેમણે કમૂલ દરજ્જા કે, એક તામ્રમાં ધળો આગે પડ્યો હોય, તેમાંથી જેટલાની દરજ્જા બધાય અને તેની નિષ્કામ થાય, તેને જ કર્મ કહેવાય અને બધું આગે તે આગે જ કહેવાય'

અને તેનાં પુદ્ગલો પોતાના પ્રદેશમાં મેળવી દે છે. આને આપણે વ્યાવહારિક ભાષામાં ‘કર્મ આત્માને ચોંટયા’ એમ કહીએ છીએ. તમે રેલ્વેમાં મુસાફરી કરતા હો ત્યારે ‘અ-મુક સ્ટેશન આવ્યું’ એમ કહો છો, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે એ ગ્રાહીને તમારી સામે આવ્યું નથી. તમે પોતે ગાડીમાં બેસીને એની સામે ગયા છો. અહીં પણ તેમ જ સમજવાનું છે. ’

અહીં એ મહાશયે પ્રશ્ન કર્યો કે ‘કર્મ તો આત્માના કંટર શત્રુ છે, તેને એ જાણીબુઝીને પોતાની ક્રિયા વડે શા માટે ગ્રહણ કરે ? ‘પડ પાણા પગ ઉપર’ એવું તો કોઈ અજ્ઞાની કે મૂરખ જ કરે. ’

અમે કહ્યું : ‘કર્મ આત્માના કંટર શત્રુ છે એ વાત સારી, પણ અજ્ઞાનાદિ દોષોમાં સળડી રહેલો આત્મા એ વાત સમજતો નથી, એટલે તે પોતાની ક્રિયા વડે કર્મને ગ્રહણ કર્યા કરે છે અને તેનું ફળ ભોગવીને દુઃખી થાય છે. ’

આ સાંભળી એ મહાશયે કહ્યું કે ‘જ્ઞાન લક્ષણવાળો આત્મા એટલું પણ ન સમજી શકે કે કર્મ મારા કંટર શત્રુ છે, માટે મારાથી તેને ગ્રહણ થાય નહિ ? ’

પ્રારંભનો પ્રશ્ન સામાન્ય હતો, પણ તેમાંથી ઠીક ઠીક ચર્ચા જામી. આવી રીતે ચર્ચા જામતી રહે અને પ્રશ્નો પૂછાતા જાય, ત્યારે જ અનેકવિધ ભ્રમોનું નિવારણ થાય અને સત્યનો પ્રકાશ સાંપડે. પરંતુ ગુરુ પાસે આવતા રહો અને તેમનાં પડખાં સેવતા રહો તો જ આ પ્રકારનો લાભ

મળે લોકલાજે ગુરુના દર્શને આવો અને જલ્દી જલ્દી વદન કરીને ગ્રાહતા થાઓ, એમા આવો લાલ શી રીતે મળે? આગળના શ્રાવકો તત્ત્વની વાતમા ખૂબ રસ લેતા અને ગુરુને ઝીણવટભર્યા પ્રશ્નો પૂછતા ગુરુને એ પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપતા આનંદ થતો. શ્રાવકો જ્ઞાનપીપાસુ હોય, તત્ત્વના રસિયા હોય તો ગુરુને આનંદ કેમ ન થાય?

અમે પેલા મહાશયને કહ્યું ‘આત્મા જ્ઞાનલક્ષણ વાળો છે અને તેથી વસ્તુને જાણી શકે છે, એ વાત માયી, પણ પ્રારબમા તે નિગોદમા હોય છે, ત્યાં ઘોર અજ્ઞાનથી છવાયેલો હોય છે તેને અક્ષરના અનતમા લાગ જેટલું જ જ્ઞાન ખુલ્લું હોય છે, તેથી તે કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર કરી શકે એવી સ્થિતિમા હોતો નથી. પછી અકામનિર્જ્જ્ઞાના યોગે કર્મનો ભાર જેમ જેમ હળવો થતો જાય છે, તેમ તેમ તેના જ્ઞાનની માત્રા વધતી જાય છે અને જ્યારે તે મનુષ્યભવને પામે છે, ત્યારે તેને મપ્રધારણ સજ્ઞા પ્રાપ્ત થયેલી હોવાથી સારા-ખોટાનો વિવેક કરી શકે છે પરંતુ મહાનુભાવ! તમે જુઓ છો કે આવી સુદર સજ્ઞા પ્રાપ્ત થયેલી હોવા છતાં ઘણા મનુષ્યો પોતાનું હિતાહિત સમજતા નથી અને યદ્યપિ પ્રવૃત્તિ કર્યા કરે છે જો મનુષ્યો એટલું સમજી જાય કે કર્મ અમાગી પોતાની મિલકત કે મૂડી નથી, પણ અમારા કદર શત્રુની ફાજ છે અને તે અમને હાલ-હવાલ કરી નાખશે, તો તેઓ કર્મ બાધવાથી દૂર રહે અને છેવટે દૂર ન રહે તો પણ જે કર્મ બાધે તે ખૂબ દીલ

ખાંધે, જેથી તેમને આગળ પર અનેક પ્રકારની યાતનાઓ લોગવવી ન પડે.

એક વસ્તુ નિતાન્ત અહિતકારી છે, એમ જાણવા છતાં મનુષ્યો તેનો સર્વથા ત્યાગ કરી શકતા નથી, એ કેટલી શોચનીય સ્થિતિ છે ?

મીઠાના થોડા સ્વાદ ખાતર પ્રાણુ ગુમાવનાર
શ્રીમંતપુત્ર

એક શ્રીમંત ગૃહસ્થનો પુત્ર એકાએક બીમાર પડ્યો અને હવે બચી શકશે નહિ, એમ લાગ્યું. સગાંવહાલાં કાળો કલ્યાંત કરવા લાગ્યાં. એવામાં કોઈકે કહ્યું કે ‘ અહીંથી થોડે દૂર એક સંન્યાસી રહે છે અને તે બહુ જાણકાર છે, માટે તેમને બોલાવો. જો ટેકી લાગવી હશે તો લાગી જશે.’

માણસો દોડીને સંન્યાસી પાસે ગયા અને ખૂબ વિનંતિ કરીને તેને ઘરે લઈ આવ્યા. તેણે આ છોકરાની તબિયત તપાસીને કહ્યું કે ‘ એક વાત તમારે કબૂલ હોય તો આ છોકરાને દવા આપું.’ માતપિતાએ પૂછ્યું કે ‘ એ વાત શું છે ?’ સંન્યાસીએ કહ્યું ‘ હું જે દવા આપીશ તેનાથી તમારો છોકરો જીવી જશે ખરો, પણ એને લવણનો—મીઠાનો સદ્દાને માટે ત્યાગ કરવો પડશે.’

‘ છોકરો જીવતો હોય તો ભલે જીંદગીભર મોળું ખાય ’ એવો વિચાર કરી તેમણે એ શરત કબૂલ કરી, સંન્યાસીએ દવા આપી અને એ છોકરો બચી ગયો.

હવે એ છોકરો મીઠા વિનાની રસોઈ જમે છે અને

ઢોઈ પણ વસ્તુમાં મીઠું વાપરતો નથી તેની તળિયત દરેક રીતે સારી છે એવામાં એક દિવસ માતાપિતા વગેરે વ્યાવહારિક કામપ્રમુખે બહાર ગયા અને પોતે તથા નોકર એમ એ જણ ઘરમાં રહ્યા એ વખતે ખારી બદામ અને પીસ્તા એક ઇંકરાનું મન લલચાવ્યું તેના મનને એમ કે બદામ અને પીસ્તામાં મીઠું આવીને ઢેટલું આવે ? એ ઠંઈ હજી નહોતું કરે નહિ તેણે નોઝને ઝાંચની બરણીમાંથી થોડા બદામ-પીસ્તા આપવાનું કહ્યું એ તો નોકર, એટલે તેને હુકમ માન્ય વિના ટૂંકે નહિ

ઇંકરાએ એ બદામ-પીસ્તા હોશથી ખાધા, પણ થોડી વાર થઈ ત્યાં બેચેની જણાવા લાગી અને તે ધીમે ધીમે વધતી ગઈ ત્યારે માતાપિતા ઘરમાં પાછા ફર્યા ત્યારે તેની હાલત ઘણી બગડી ચૂકી હતી તેમણે નોકરને પૂછ્યું કે ‘અમે ગયા ત્યારે આને નખમાં ચે રોગ ન હતો અને એકાએક આ શું થયું ? શું તેણે ઢોઈ વસ્તુ ખાધી છે ?’ નોઝે જેવી હતી, તેવી વાત કહી નહોતી આથી તેઓ સમજી ગયા કે આ તો મહા અનવ થયો હવે શું કરવું ?

તેઓ દોડીને પેલા સન્યાસી પાસે ગયા અને પોતાના ઘરે બોલાવી લાવ્યા સન્યાસીએ આ ઇંકરાની હાલત જોતા જ કહ્યું કે ‘આના પેટમાં મીઠું ગયું છે હું લાચાર છું કે હવે તેને માટે કોઈ ઉપાય થઈ શકે એમ નથી મેં સિદ્ધ રસાયણ બનાવીને એનો છાવ બનાવ્યો હતો એ રસાયણની પહેલી શરત એ હતી કે તેમાં મીઠું ન અપાય, તેથી મેં તમારી સાથે એ પ્રકારની શરત કરી હતી પણ

આજે કોઈને કોઈ કારણે એ શંરતનો લંગ થયો છે, એટલે હાલત આ પ્રકારની બની ગઈ છે. હવે તમારે એને રામનામ સંલજાવવું હોય તો સંલજાવી દો, કારણ કે તે માત્ર અર્ધા કલાકનો જ આ દુનિયાનો મહેમાન છે.’

આ શબ્દો સાંલજતાં જ ઘરમાં લયકર દોડકળ થઈ રહી અને અર્ધા કલાકમાં તે છોકરો મરણ પામ્યો.

આ થોડા વર્ષ પહેલાં બનેલી સાચી હકીકત છે. તેના પરથી તમને મનુષ્યનો સ્વભાવ કેવો છે, તેનો ખ્યાલ આવી શકશે. જ્યારે અશાતાવેદનીયનો ઉદય હોય ત્યારે મનુષ્ય ફરી કર્મ ન બાંધવાનો નિર્ણય કરે છે, પણ જ્યાં શાતાવેદનીયનો ઉદય થયો, ત્યાં નિર્ણય નિર્ણયનાં ઠેકાણે રહે છે અને તે પોતાની પુરાણી ચાલે ચાલ્યા કરે છે. આ વખતે કેટલો કર્મબંધ થાય છે અને તેનું શું પરિણામ આવશે, તેનો વિચાર કરતા નથી.

એ મહાશયને અમારા આ ખુલાસાથી સંતોષ થયો અને તેઓ કર્મસંબંધી વિશેષ જાણવા માટે આજનાં વ્યાખ્યાનમાં હાજર છે.

કર્મબંધનાં કારણો અનાદિ કાલનાં છે.

આત્મા અનાદિ કાલનો, તેમ કર્મ પણ અનાદિ કાલનાં. કર્મ અનાદિ કાલનાં, તેમ કર્મબંધ પણ અનાદિ કાલનો. કર્મબંધ અનાદિ કાલનો, તેમ કર્મબંધનાં કારણો પણ અનાદિ કાલનાં. કારણ વિના કાર્ય હોય નહિ.

કર્મબંધના આમાન્ય કારણો આગ છે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, ક્ષયાય અને યોગ ઢેટલાક મિથ્યાત્વ અને અવિરતિ પછી પ્રમાદનેજ મૂલ્ય છે અને એ રીતે કર્મબંધના આમાન્ય કારણો પાત્ર જણાવે છે, પરંતુ તે અવિરતિ અને યોગમા આવી જાય છે તેથી જ પડતીતિ નામના ગ્રાથા કર્મગ્રંથમા કહ્યું છે કે 'વપસ્મ મિચ્છ અવિરદ્, કષાય જોગત્તિ ચ્ચ હેઠ ॥ ૫૦ ॥' કર્મબંધના મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, ક્ષયાય અને યોગ એ ચાર હેતુ છે

કારણોનો ક્રમ મહેતુકે છે

મિથ્યાત્વ પહેલું કેમ ? અવિગતિને બીજું મ્યાન ગા માટે ? ક્ષયાયને ત્યાર પછી મૂકવાનું કારણ શું ? યોગ છેવટે શાથી ? આ પ્રશ્નો તમારા મનમા ઉઠશે, એટલે તેનું સમાધાન જરૂરી છે

ત્યા સુધી મિથ્યાત્વ હોય ત્યા સુધી અવિગતિ જતી નથી, ત્યા સુધી અવિગતિ હોય ત્યા સુધી ક્ષયાય જતા નથી અને ત્યા સુધી ક્ષયાય જતા નથી ત્યા સુધી યોગનિરોધ થતો નથી, એટલે પ્રથમ મિથ્યાત્વ, પછી અવિરતિ, પછી ક્ષયાય અને છેવટે યોગને મૂકવામા આવેલ છે તમે શુભ-ઠાણા-શુભસ્થાનકોનો ક્રમ જોશો, એટલે આ વસ્તુનો વધારે

જ પ્રમાદ અંગે નીચેની ગાથા જેન શ્રુતમાં પ્રચલિત છે -

મગ્ગ વિચય-કષયાયા, નિદા વિદહા ય પંચમી મનિયા ।

ए ए पचपमाया, जीव पादन्ति एतारे ॥

મગ્ગ (દાર વજેરે માદક પદાર્થો) વિચય (ચમ્પાદિ), ક્ષયાય, નિદા, અને વિચયા એ પાંચ પ્રમાદો જીવને સંસારમાં પાડે છે

સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવશે. ચોથા ગુણઠાણે મિથ્યાત્વનો નાશ થાય, છઠ્ઠા ગુણઠાણે અવિરતિનો નાશ થાય, બારમા ગુણઠાણે કષાયનો નાશ થાય અને ચૌદમા ગુણઠાણે યોગનિરોધ થાય. તાત્પર્ય કે આત્માએ વિકાસના જે ક્રમને અનુસરવાનો છે, તેને અનુલક્ષીને જ અહીં ંધનાં કારણો બતાવ્યાં છે, એટલે તે સહેતુક છે.

પહેલું કારણ મિથ્યાત્વ

મિથ્યાત્વને મહાશત્રુની, મહારોગની, મહાવિષની અને મહા અંધકારની ઉપમા આપવામાં આવી છે, કારણ કે તે બધાં કર્મોની જડ છે અને તેની વિદ્યમાનતામાં સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જ્યાં સમ્યક્ત્વ ન હોય ત્યાં સમ્યગ્જ્ઞાન ક્યાંથી હોય? અને સમ્યગ્જ્ઞાન ન હોય ત્યાં સમ્યક્ચારિત્ર ક્યાંથી હોય? સમ્યક્ ચારિત્ર વિના મુક્તિ મળે નહિ, એ જ્ઞાનીઓએ પોકારીને કહેલું છે; આથી આત્માને સંસારમાં રખડાવવાનો મુખ્ય દોષ મિથ્યાત્વ પર આવે છે. શાસ્ત્રકાર ભગવંતોએ ‘મિચ્છન્તં ભવબુદ્ધિકારણં’ એ શબ્દો વડે આ વાત પ્રકટ કરી છે.

જે મિથ્યાત્વ જાય તો કર્મને ટી. ણી. (રાત્યક્ષમા) નો રોગ લાગુ પડે, એટલે તેને ગયા વિના છૂટકો જ નહિ. અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તન જેટલા સમયમાં તે અવશ્ય નાશ પામે અને આત્મા મુક્તિનાં શાશ્વત સુખનો અધિકારી થાય.

અભવ્ય આત્માઓ તો અનંતકાલ સુધી સંસારમાં રખડતા જ રહે છે, કારણ કે તેમનું મિથ્યાત્વ કદી દૂર

થતું નથી, તેઓ બધો વળત મિથ્યાત્વમા જ રાચતા હોય છે

પ્રશ્ન-અલબ્ધ આત્માઓને જ્ઞાન હોય કે નહિ ?

ઉત્તર જ્ઞાન એ આત્માનો ન્વલાવ છે, એટલે બધા આત્માઓની જેમ અલબ્ધ આત્માઓને પણ જ્ઞાન હોય છે, પરંતુ અહીં જ્ઞાન શબ્દથી મમ્યજ્ઞાન પૃથ્વિમા આવતું હોય તો તેવું જ્ઞાન અલબ્ધ આત્માઓને હોતું નવી મમ્યકત્વ મહિત જે જ્ઞાન તે સમ્યજ્ઞાન અને અલબ્ધ આત્માઓને સમ્યકત્વ હોતું નથી

પ્રશ્ન-અલબ્ધ આત્માઓને શાસ્ત્ર-સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન હોય કે નહિ ?

ઉત્તર-હોઈ શકે, પણ સમ્યજ્ઞાન હોય નહિ

પ્રશ્ન-શાસ્ત્ર-સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન એ સમ્યજ્ઞાન નથી ?

ઉત્તર-શાસ્ત્રસિદ્ધાંતનું જ્ઞાન જે સમ્યકત્વ પૂર્વક હોય તો જ એ સમ્યગ જ્ઞાન, અન્યથા મિથ્યા જ્ઞાન જેમ સાપને પાયેલું કપ વિપરૂપે પરિભ્રમે છે, તેમ મિથ્યાત્વીએ કહેલું શાસ્ત્ર-મિદ્ધાંતનું જ્ઞાન પણ તેને મિથ્યાત્વરૂપે પરિભ્રમે છે એક આત્માએ યાગ્નિ લીધું હોય, શાસ્ત્ર-સિદ્ધાંતનો મખ્યામ કર્યો હોય અને આચાર્યપદની પ્રાપ્તિ કરી હોય, છતાં અલબ્ધ હોઈ શકે છે અ ૥૦ મર્દકસૂત્રિનો પ્રબંધ આ વસ્તુ પર વધારે અજવાળુ પાડશે

અગાગમર્દકસૂત્રિનો પ્રબંધ

શ્રી વિનયમેનમૂરિ પોતાના વિશાળ શિષ્યસમુદાય

સાથે ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નગરમાં વિરાજતા હતા. તે વખતે એક રાત્રે એક શિષ્યને સ્વપ્ન આવ્યું કે ‘ પાંચસો સુંદર હાથી ચાલ્યા આવે છે અને તેમનો નાયક ભૂંડ છે. ’

કેટલાંક સ્વપ્નો લાવી બનાવનાં સૂચક હોય છે, અને તેમાંથી ચોક્કસ અર્થ નીકળે છે. આવાં સ્વપ્નો દેવ કે ગુરુની સન્મુખ અથવા ગાયના કાનમાં કહેવા જોઈએ.

સવાર થયું, એટલે શિષ્યે વિનયપૂર્વક એ સ્વપ્ન ગુરુને જણાવ્યું અને તેનો અર્થ પૂછ્યો. ગુરુ જ્ઞાની હતા અને અષ્ટાંગનિમિત્તના સારા જાણકાર હતા. તેમણે બધા શિષ્યો સાંભળે એ રીતે કહ્યું કે ‘ આજે અહીં પાંચસો સુવિહિત સાધુઓ સાથે એક અલભ્ય-આચાર્ય આવશે. ’

ગુરુ જ્ઞાની હતા, એટલે તેમનાં વચનમાં શંકા કરવા જેવું ન હતું, પણ તે જ દિવસે પાંચસો શિષ્યોથી પરિવરેલા રુદ્રાચાર્ય એ નગરમાં આવ્યા અને તેમની જ્ઞાનગર્ભિત મધુર દેશના સાંભળવા હજારો નગરજનો ઉમટી પડ્યા. ત્યારે આ શિષ્યોને વિચાર આવ્યો કે ‘ આ સાધુઓ સુવિહિત છે અને આચાર્ય અલભ્ય છે, એમ શાથી જાણવું ? ’ તેમણે એ પ્રશ્ન ગુરુ આગળ રજૂ કર્યો, એટલે ગુરુએ કહ્યું કે ‘ હું તમારી શંકાનું નિવારણ કરીશ. ’ પછી રુદ્રાચાર્ય અને તેમના શિષ્યોને રાત્રિના સમયે લઘુશંકા (પેશાબ) કરવાનું જે સ્થાન હતું, ત્યાં નાના નાના કોયલા (અંગારા) પથરાવી દીધા અને હવે શું બને છે, તે પર દેખરેખ રાખવાનું કહ્યું.

રાત્રિના જે પ્રહર વ્યતીત થઈ ગયા અને ત્રીજો પ્રહર શરૂ થયો, ત્યારે રુદ્રાચાર્યના કેટલાક શિષ્યો લઘુનીતિ ડરવા ઉઠ્યા તે વખતે પગ નીચે ડોયલા દળાવાથી ચૂ ચૂ અવાજ થવા લાગ્યો તેઓ સમજના કે ‘ નહીં અમાગ પગ નીચે ડોઈ ત્રસણવો થપાયા હા ! હા ! ધિજાર હો અમારા આ હુબૃત્યને ’ અને તેઓ એતુ પ્રતિક્રમણ કરવા તૈયાર થયા આ જોઈ સૂરિજના શિષ્યોને ખાતરી થઈ કે આ સાધુઓ ભવભીરુ અને સુવિહિત છે

થોડી વાર પછી રુદ્રાચાર્ય પોતે લઘુનીતિ ડરવા ઉઠ્યા, ત્યારે તેમના પગ નીચે ડોયલા દળાયા અને ચૂ ચૂ અવાજ થવા લાગ્યો આથી તેઓ સમજ્યા કે ડોઈ ત્રસણવો મારા પગ નીચે થપાય છે, પરંતુ જો હુબૃત્યનો પશ્ચાત્તાપ કળવાને બદલે તેઓ વધારે જોરથી પગ મૂકીને જોડ્યા કે, ‘ આ ડોઈ અરિહતના જીવો પોકારતા લાગે છે ’

સૂરિજના શિષ્યોએ આ શબ્દો કાનોકાન સાંભળ્યા, એટલે તેમને ખાતરી થઈ કે આ આચાર્ય અભવ્ય છે, નહિ તો તેમનું વર્તન આણુ નિહુર હોય નહિ ’ જે આત્માઓને અરિહત દેવમા શ્રદ્ધા નથી, તેમના પ્રવચનમા શ્રદ્ધા નથી અને તેમા પ્રજ્ઞાપાત્રે અહિંસા, સયમ અને તપની મગલ મયતામા પણ શ્રદ્ધા નથી, તેનામા સમ્યક્ત્વ શી રીતે હોઈ શકે ?

સવારે શ્રી વિજયમેનસજિએ રુદ્રાચાર્યના શિષ્યોને કહ્યું કે ‘ હે શ્રમણો ! તમારે આ ગુરુ એવવા યોગ્ય નથી, કારણ કે તે કુગુરુ છે આ વસ્તુ મારે તમને એટલા માટે

કહેવી પડે છે કે . આચારથી બ્રહ્મ થયેલો આચાર્ય, બ્રહ્મ આચારવાળાને ન રોકનારો આચાર્ય અને ઉન્માર્ગની પ્રરૂપણા કરનારો આચાર્ય, એ ત્રણે ધર્મનો નાશ કરે છે .

આ હિતશિક્ષા સાંભળી સાપ કાંચળીનો ત્યાગ કરે તેમ આં શિષ્યોએ પોતાના ગુરુનો ત્યાગ કર્યો અને શુદ્ધ ચારિત્રનું પાલન કરી અનુક્રમે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી. અંગારમર્દક રુદ્રાચાર્ય સમ્યક્ત્વના અભાવે-અંતરની જિંડાણમાં ભરાઈ રહેલા મિથ્યાત્વના યોગે અપાર સંસારસાગરમાં રખડતા જ રહ્યા અને જૂઠ્ઠી જૂઠ્ઠી યોનિઓમાં જન્મ ધારણ કરીને દુઃખ પામતા જ રહ્યા.

મિથ્યાત્વ અને સમ્યક્ત્વ

મિથ્યાત્વ એટલે જૂઠ્ઠી માન્યતા અને સમકિત એટલે સાચી માન્યતા. વસ્તુ હોય એક પ્રકારની અને માને બીજા પ્રકારની ત્યાં મિથ્યાત્વ જાણવું. એક મનુષ્ય પરમાત્માને માને છે, પણ તેને અવતાર લેનારો માને છે, તો ત્યાં મિથ્યાત્વ જાણવું, કેમકે પરમાત્માએ તો સર્વ કર્મનો ક્ષય કરેલો છે, એટલે તે ફરીને સંસારમાં પડતા નથી. એજ રીતે એક મનુષ્ય આત્માને માને પણ તેને ક્ષણભંગુર માને કે પરમાત્મામાં તેનો લય થઈ જાય છે એમ માને, તો ત્યાં પણ મિથ્યાત્વ જાણવું, કેમકે આત્મા નાશવંત નથી, અમર છે.

હુનિયાની વસ્તુને યથાર્થરૂપે સમજનાર સર્વજ્ઞ છે. આપણે છદ્મસ્થ હોઈ તેને યથાર્થરૂપે સમજી શકતા નથી. માટે સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ જે કહ્યું છે તે સાચું માનવું, તેમાંજ સમ્યક્ત્વ

છે મિથ્યાદષ્ટિની માન્યતા આપી વિપરીત હોય છે, એટલે તે પોતાની ઈચ્છામા આવે એ રીતે વસ્તુને માને છે, પરંતુ તેમા લાભ નથી, નિતાન્ત નુકશાન જ છે

સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાત્વની કુણ્ણીમા ફેર શું ?

એક જીવને મારવાની જરૂર પડે તો સમ્યગ્દષ્ટિ પણ મારે અને મિથ્યાદષ્ટિ પણ મારે, - પરંતુ એ બંનેના મારવામા ફરક છે સમ્યગ્દષ્ટિ જીવને મારે તો તે ક્રિયા રમવિના, ફરજને કારણે, માથે આવી પડેલી ક્રિયા ગણીને, તે પાપ છે તેમ સમજીને કરે, તેથી કર્મનો જે બંધ બંધાય તે ઢીલો બંધાય ત્યારે મિથ્યાદષ્ટિ જીવને મારે તો તે ક્રિયા ગણીજીતીને, રસપૂર્વક, તેને પાપ ગમત્યા વિના કરે, એથી તેને કર્મનો બંધ મળજીત પડે

મિથ્યાદષ્ટિને કર્મની નિર્જરા ઝાઝી અને સમ્યગ્દષ્ટિને કર્મની નિર્જગ વધારે મિથ્યાદષ્ટિને કર્મની નિર્જરા અકામ એટલે સમજી વિનાની અને સમ્યગ્દષ્ટિને કર્મની નિર્જગ સકામ એટલે સમજીપૂર્વકની મિથ્યાદષ્ટિ કોઈ પણ પાપનો ઉદય આવ્યો તો ગભરાય, આ દુષ્ટ કયાથી આવ્યું ? એમ ખૂમ મારે અને હાયવોય ડરીને લોગવે, ત્યારે સમ્યગ્દષ્ટિ પાપનો ઉદય આવતા ગભરાય નહિ, તે એને શાંતિથી લોગવે, તે એમ સમજીને કે ' મેં પૂર્વલવમા નોતરે દીધું છે, માટે તે આવેલ છે, તેથી તેને શાંતિથી લોગવી લેવું '

સમ્યગ્દષ્ટિને આર્તધ્યાન ઝાણું હોય છે, ચિત્તને

શાંતિ હોય છે અને કઈક સમભાવ હોય છે, તેથી ઉદયમાં આવેલાં અને સત્તામાં રહેલાં કર્મોની નિર્જરા થાય છે. ત્યારે મિથ્યાદષ્ટિને આર્તધ્યાન ઘણું હોય છે, ચિત્તને શાંતિ હોતી નથી અને રાગ-દ્વેષની પ્રબલતા હોય છે, તેથી નવાં કર્મો વધારે ચીકણાં બંધાય છે.

સમ્યગ્દષ્ટિ થોડાં દુઃખમાં વધારે કર્મ કાપે છે, ત્યારે મિથ્યાદષ્ટિ વધારે દુઃખમાં થોડાં કર્મ કાપે છે.

બે પ્રકારનું સમ્યક્ત્વ

સમ્યક્ત્વ બે પ્રકારનું છે : એક સ્થિર અને બીજું અસ્થિર. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ સ્થિર છે, આંખ્યા પછી કદી પણ જતું નથી અને બીજાં સમ્યક્ત્વો અસ્થિર છે. ઔપશમિક અને જ્ઞાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ આવે અને જાય. ક્યારેક વિચારો મલિન આવે અને દેવ-ગુરુ-ધર્મમાંથી શ્રદ્ધા ઉઠી જાય, ત્યારે સમ્યક્ત્વ ગયું કહેવાય અને મિથ્યાત્વ આંખ્યું કહેવાય.

મનુષ્ય સમ્યક્ત્વની ભાવનામાં આયુષ્ય બાંધે તો દેવનું જ બાંધે અને તેમાંયે મહર્દ્ધિક સૌમ્ય પ્રકૃતિવાળાં દેવનું બાંધે. જ્યારે દેવ સમ્યક્ત્વમાં આયુષ્ય બાંધે તો મનુષ્યગતિનું બાંધે, તે પણ ઘણાં જાંચાં કુળમાં, સંસ્કારી કુટુંબમાં, ધાર્મિક વાતાવરણમાં સારા મનુષ્યનું બાંધે. આમ સમ્યક્ત્વથી આગળ વધતાં વધતાં આત્મા મોક્ષે જાય.

શાસકારો કહે છે કે ‘સમ્યગ્દષ્ટિ જીવો નારક કે તિર્યચ થતા નથી, પણ સમ્યક્ત્વ કાયમ રહે તો. જો તે સમકિતી મટીને મિથ્યાદષ્ટિ થઈ જાય તો તેનું પરિણામ

ભોગવતુ પડે મિથ્યાદૃષ્ટિ તો આ ગતિમાથી ગમે તે ગતિમા ઉત્પન્ન થાય અને નીચે નરકનુ પણ આયુષ્ય બાધે ,

સમકિત ટકે તો આત્મા સાત-આઠ લવમા મોક્ષે જાય કદી સમકિત સ્થિર ન હોય આવીને ચાલ્યું જાય તો તેને વધારે ભવો ઝરવા પડે તેજ રીતે સમકિતની વિરાધના કરે તો પણ સસાર વધી જાય, પણ તે વધી વધીને અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તનથી તો ન જ વધે

બંધન અને મુક્તિનું કારણ મન છે.

‘ સસારના બંધનનું અને મુક્તિનું કારણ મન છે ’ એક જ મન આ રીતે બે વિરુદ્ધ પરિણામ લાવનારુ ગી રીતે બને ? એ તમારે બરાબર મમજવાનું છે મન જે પાપક્રિયામા પડેવાય તો એ કર્મબંધનનું કારણ બને અને ધર્મની શુદ્ધ આરાધનામા જોડાય તો મુક્તિનું કારણ બને શુદ્ધ આરાધના કોને કહેવાય ? તે પણ તમને જણાવી દઈએ જે આરાધના શ્રદ્ધાપૂર્વક થાય, સમ્યક્ત્વપૂર્વક થાય, જિનેશ્વર ભગવતના વચન મુજબ થાય, સિદ્ધાંત મુજબ થાય તેને શુદ્ધ આરાધના સમજવી

કેટલાક કહે છે કે જ્ઞાનપૂર્વક ક્રિયા થાય તે જ શુદ્ધ આરાધના સમજવી અહીં પ્રશ્ન થાય છે કે ‘ કેટલું જ્ઞાન મેળવ્યા પછી ક્રિયા ઝરવી ? જે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવાની હોય તો ત્યાં સુધી ક્રિયા કરવી જ નહિ ? અને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી ક્રિયાની જરૂર શી ? આ રીતે તો ક્રિયાનો સંપૂર્ણ ઉચ્છેદ જ થાય, તેથી આત્મા

જેમ જેમ સમજતો થાય તેમ તેમ ક્રિયા કરતો જાય એ બરાબર છે. જે ક્રિયા સમ્યક્ત્વપૂર્વકની હોય, શુદ્ધ બુદ્ધિએ કરેલી હોય તેને જ શુદ્ધ સમજવી. શ્રદ્ધાપૂર્વકની ક્રિયા એ સમજપૂર્વકની ક્રિયા છે.

ભાવના પ્રમાણે કર્મના બંધમાં ફરક પડે છે. આજ વસ્તુ શાસ્ત્રમાં બતાવી છે. તમે પડાવશ્યક રૂપ પ્રતિક્રમણની ક્રિયા વખતે વંદિતુ સૂત્ર બોલો છો, તેમાં નીચેની ગાથા આવે છે :

સમદિદ્ધી જીવો, જહિવિ હુ પાવં સમાચરહ કિંચિ ।

અપ્પો સિ હોહ વંધો, જેણ ન નિદ્ધંધસં કુણહ ॥૩૬॥

‘ સમ્યગ્દષ્ટિ ભવ પૂર્વકૃત પાપોનું પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી પણ સંયોગવશાત્ અમુક પાપ કરે છે, પણ તેને કર્મનો બંધ અલપ થાય છે, કારણ કે એ પાપ તે નિર્દયતાના તીવ્ર અધ્યવસાયથી કરતો નથી. ’

ક્યારેક મિથ્યાદષ્ટિ આત્મા પાપને માની ક્રિયા કરે છે, ત્યારે તેને કર્મનો બંધ જરૂર ઢીલો પડે છે, પણ તે સમ્યગ્દષ્ટિ જેટલો ઢીલો નહિ. પૂરેપૂરા મિથ્યાદષ્ટિવાળા કરતાં ઢીલો પડે છે.

હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન અને પરિગ્રહ એ પાંચે અનુક્રમે પાપસ્થાનકો છે, છતાં આપણે તેનું સેવન કરીને રાજી થઈ એ છીએ, કારણ કે એ પાપ છે એવો દઢ વિચાર કર્યો નથી.

યુક્તિથી ચોરને પકડાવનાર શેઠની વાત

એક વેપારી ખૂબ ધનવાન હતો, તેણે પોતાની મિલકતનું રક્ષણ કરવા બે મીયાણા નોકર રાખ્યા હતા તેમાં એકનું નામ મુલ્લા હતું અને બીજાનું નામ કાલુ હતું અને ખૂબ ભેરાવર હતા શેઠ ઘર બંધ કરીને અંદર સૂતા હતા અને આ મીયાણા ઘરની બહાર સૂતા હતા.

એક રાત્રિએ બે ચોર આવ્યા અને ઘરની પાછલી દિવાલમાં ખાતર પાડવા લાગ્યા શેઠ-શેઠાણી જાગી ગયા, પણ બોલે તો ચોર મારી નાખે આમ છતાં શેઠને ધન બચાવવું હતું, એટલે તેણે યુક્તિ ડરી અને મોટેથી સ્ત્રીને પૂછ્યું ‘ઠેમ જાગે છે ને ?’ સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો ‘ઠે હા, જાણુ છું’

શેઠે કહ્યું ‘હમણાં મને સ્વપ્ન આવ્યું આમ તો આપણને એકે છોકરો નથી, તે તું જાણે છે, પણ સ્વપ્નમાં છોકરો થયો અને તેનું નામ આપણે મુલ્લા રાખ્યું વળી સમય જતાં બીજો છોકરો થયો, તેનું નામ કાલુ રાખ્યું અને છેવટે ત્રીજો છોકરો થયો, તેનું નામ ચોર રાખ્યું આ ત્રણે છોકરાં તોરાની છે, ઘરમાં રહેતા નથી અને વારંવાર તેઓને બોલાવવા માટે ખૂબો મારવી પડે છે કે ‘મુલ્લા, કાલુ, ચોર’ ‘મુલ્લા, કાલુ, ચોર’ આમ ઘણી ખૂબો મારીએ ત્યારે છોકરાઓ માડ ઘરમાં આવે છે

શેઠે વાત કહતા અનેક વાર ભેરથી ‘મુલ્લા, કાલુ, ચોર’ એ પ્રમાણે ખૂબો મારી ચોરો એમ સમજતા હતા

કે શેઠ સ્વખાની વાત કરે છે, પણ શેઠે પોતાની ચતુરાઈ પૂરેપૂરી વાપરી હતી અને મુદ્દાં તથા કાજ લગી ઉડ્યા હતા. તેમણે આવીને આ ચોરોને પકડી લીધા અને ખૂબ માર મારીને નસાડો મૂક્યા.

આપણે આત્મામાં ઘુસેલા ચોરોને આ રીતે પકડી લઈ નસાડી મૂકીએ તો જ આપણા આત્મા સર્વ દુઃખોમાંથી મુક્ત થાય અને અનંત અક્ષય સુખ લોગવી શકે.

મિથ્યાત્વને દૂર કરો

મિથ્યાત્વને દૂર કરવા માટે આપણા મહાપુરુષો શું કહે છે? તે ઘરાબર સાંભળો :

કળ્પ કરો પરે પરે દમો અપ્યા,
ધર્મ અર્થે ધન ખરચોજ;
પણ મિથ્યાત્વ છતે તે જૂઠું,
તિણે તેહથી તુમ વિરમોજ.

‘ધર્મ કરવાનાં નિમિત્તે તમે ગમે તેટલું કળ્પ ઉઠાવો, ગમે તેટલું આત્મદમન કરો અને ગમે તેટલું ધન ખરચો, પણ મિથ્યાત્વ હશે તો એ બધું નિર્થક છે, માટે હે સુમુક્ષુઓ! તમે મિથ્યાત્વથી અટકો, મિથ્યાત્વને દૂર કરો.’

કિરિયા કરતો ત્યજતો પરિજન,
દુઃખ સહતો મન રીઝેજ;
અંધ ન જીપે પરની સેના,
તિમ મિથ્યાદષ્ટિ ન સીઝેજ.

મિથ્યાદષ્ટિ મનુષ્ય વિવિધ પ્રકારની ક્રિયાઓ કરીને, સ્વજન-સંબંધીઓનો ત્યાગ કરીને તથા નાના પ્રકારના કષ્ટો સહન કરીને ધર્મ કયાનો સતોષ અનુભવે છે મનમા રાજ થાય છે, પણ આધણો નાયક જેમ પારકી મેનાને જિતી શકતો નથી, તેમ મિથ્યાત્વથી અધ થયેલો મનુષ્ય સસાર સાગરનો પાર પામી શકતો નથી

માટે મહાનુભાવો ! તમે મિથ્યાત્વને દૂર કરો અને કર્મબંધનના એક કારણથી બચો ને એમાથી બચશો તો ક્રમે ક્રમે બધાથી બચી શકશો અને આ દુસ્તર સસારનો પાર પામી શકશો

વિશેષ અવસરે કહેવાશે

વ્યાખ્યાન સત્તાવીશમું

કર્મબંધ અને તેનાં કારણો અંગે વિશેષ વિચારણા

[૨]

મહાનુભાવો !

કર્મનો પલંગ ચાર પાયાનો છે. એક પાથો મિથ્યાત્વ, બીજો પાથો અવિરતિ, ત્રીજો પાથો કષાય અને ચોથો પાથો યોગ. તેમાંથી મિથ્યાત્વરૂપી પહેલો પાથો જાય, એટલે એ પલંગ લંગડો થઈ જાય. મિથ્યાત્વ જવાથી અને સમકિત આવવાથી સાચી માન્યતા મજબૂત બને, તેથી અવિરતિને જતાં વાર લાગે નહિ. પેટમાંનો મલ દૂર થાય એટલે તાવ એની મેળે હઠે. તેથી જ જૂના વૈદ્યો વિષમ જવરોને ઉતારવા માટે લાંઘણો કરાવતા.

વિરતિનો અર્થ

વિરતિ એટલે પાપનો ત્યાગ, પાપનાં પચ્ચક્રખાણુ અવિરતિ એટલે પાપનો અત્યાગ, પાપની છૂટ. વિરતિને વ્રત, નિયમ કે ચારિત્ર પણ કહેવાય છે. *

* શ્રી યશોદેવસૂરિએ પ્રત્યાખ્યાનસ્વરૂપમાં કહ્યું છે કે—

પત્ત્વક્ષાણં નિયમો, અભિગ્ગહો વિરમણ વયં વિરઈ ।

આસવદારનિરોહો, નિવિત્તિ એગઢિયા સદા ॥

‘પ્રત્યાખ્યાન, નિયમ, અભિગ્રહ, વિરમણ, વ્રત, વિરતિ, આશ્રવ-નિરોધ અને નિવૃત્તિ એ એક અર્થને બતાવનારા શબ્દો છે.’

આગ્નિ વિના ઠાડ આત્મા મોક્ષમા ગયો નવી,
જતો નથી અને જશે પણ નહિ ચારિત્ર એ મોક્ષમંદિરમા
પહોંચવાનું મહુથી નજી નું પગવિધુ છે તમે પ્રભુ પાને
માગણી કરો છો કે 'ત્રણ રતન સુઝ આપો તાતજી !'
એ ત્રણ રતનો ક્યા ? સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને
સમ્યક્ચારિત્ર કે બીજા કોઈ ?

શ્રદ્ધા હોય, જ્ઞાન હોય, પણ ચારિત્ર ન હોય તો
જાવસાગરનું ભ્રમણ અટકે નહિ શ્રદ્ધાવાળું જ્ઞાન એ પ્રાચ્ય
જ્ઞાન છે અને તેની માથે ચારિત્ર અવશ્ય નેત્રીએ જેમણે
એકવું જ્ઞાન પકડ્યું અને ચારિત્રને જતું કર્યું તે મમારમા
રખડી ગયા ! એવા રખડી ગયા કે તેનો પત્તો જ નહિ !

જ્ઞાન એ અમુ છે, તો ચારિત્ર એ હાથપગ છે
મનુષ્યને માત્ર અમુ હોય અને હાથ-પગ ન હોય તો જીવન
ચાલે ખરું ?

આત્માનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ચારિત્ર એ જરૂરની
વસ્તુ છે અને તે અવિરતિનો ત્યાગ કરવાની જ પ્રકટે છે

અવિરતિને છોડવાનું કાગડું

તમે ગમે સૂઈ જાઓ છો, ત્યાગે ધરનો દરવાજો
ખુલ્યો રાખો છો કે બંધ ? ચક્રગુપ્તના મમયમા રાત્રે ઘડના
ખારણા ખુલ્યા ગહેતા હતા, ત-જુ કે તે વખતે ઘોડીનું

શ્રી નિબંધગ્રંથિએ પાંચમા પ્રવાચનાન-પચાસમાં દર્શુ છે કે-
વચ્ચત્તવ તિદમા, ચ રાત્રમ્મો ચ હોતિ જન્મ ।

પ્રવાચનાન, નિવંધ અને ચ ગ્રંથમાં આ ત્રણે સ્થાને એકાદા છે

નામ ન હતું. અને આજે ? આજે તો સૂતાં પહેલાં બારણાંને છ, સાત, કે આઠ લીવરનાં મજબૂત લોખંડી તાળાં લગાવેા છે. જો એ તાળાં ન લગાડેા તો સવારે ચોરડીનાં ચારે ખૂણા સરખા થઈ જાય. તેમાં કોઈ પણ પેટી, ટ્રંક કે બીજો નજરે પડે નહિ. પૈસાટકા, ઘરેલુંગાંઠું બધું ઉપડી જાય. અવિરતિ એટલે ઉઘાડાં બારણે સૂવું. તેમાં પાપરૂપી ગમે તે ચોરો દાખલ થઈ જાય અને તમારી સદ્ગુણરૂપી બધી સંપત્તિ લૂંટી જાય.

જે ખેતરોને ફરતી વાડ હોતી નથી અને તદ્દન ખુલ્લાં પડ્યાં હોય છે, તેમાં રસ્તે જતાઆવતાં બધાં ઢોર દાખલ થાય છે અને ઉગેલો પાક ખાઈજાય છે. પરિણામે માલીકને કપાળ ફૂટવું પડે છે અને તેની પરેશાનીનો પાર રહેતો નથી, તેથી વિરુદ્ધ જે ખેતરોને કાંટાળી મજબૂત વાડ હોય છે, તેમાં કોઈ ઢોર દાખલ થઈ શકતું નથી, એટલે ઉગેલો પાક સલામત રહે છે અને તેના માલીકને ઘણો લાભ થાય છે. અવિરતિ એટલે વાડ વિનાનું ઉઘાડું ખેતર. તેમાં પાપરૂપી ગમે તે ઢોર દાખલ થઈ જાય અને જીવનની ખરબચડી કરે.

કેટલાંક ઘરોમાં એવાં પાટિયાં માર્યાં હોય છે કે ‘રજા સિવાય દાખલ થવું નહિ.’ એથી ગમે તે માણસ એ ઘરમાં દાખલ થઈ શકતો નથી. દાખલ થનારને રીતમુરત લેવી પડે છે અને રજા મળે તો જ તે આવી શકે છે. વિરતિને તમે આ જાતનું પાટિયું સમજો. એ લાગ્યું કે તમારાં જીવનમાં પાપનો પ્રવેશ થઈ શકે નહિ.

પાપ કરવાની છૂટ એ પણ ગુનો

પાપકર્મ કરવું એ પણ ગુન્હો અને પાપકર્મ કરવાની છૂટ રાખી આત્મા પ્રત્યેની પોતાની ફરજ ન બજાવવી એ પણ ગુન્હો. જાયદો તોડનારને શિક્ષા થાય છે, તેમ પોતાની ફરજ ન બજાવનારને પણ શિક્ષા થાય છે. રાજ્ય તરફથી હુકમ બહાર પડ્યો હોય કે ઉમરલાયઠ માણસે અમુક કામમાં આઠ કલાક એવા આપવી અને એ એવા ન આપવામાં આવે તો એના પર જાયદેસર કામ ચલાવી શિક્ષા થાય છે કે નહિ ?

કેટલાક કહે છે કે પાપની છૂટમાં ગુનો ન કહેવાય તો પછી તેમને પૂછો કે પાપ કરવામાં ગુનો શી રીતે કહેવાય ? જો હિંસા કરવાની છૂટ એ ગુનો ન કહેવાય, તો હિંસા કરવી એ પણ ગુનો ન જ કહેવાય આ પરથી એમ સમજવાનું કે પાપ કરનારને કર્મબંધ થાય અને પાપની છૂટવાળાને પણ કર્મબંધ થાય, માત્ર જેણે પાપના પચ્ચક્રબાણ કર્યા છે, તેને કર્મબંધ ન થાય.

પાપની છૂટ હોય અને પાપકર્મ કરે તેને એવડું પાપ લાગે છે એટલે તો પાપની છૂટનું અને બીજું પાપ કર્યાનું પાપની છૂટ હોય પણ પાપકર્મ કરે નહિ, તો તેને માત્ર પાપની છૂટનું જ પાપ લાગે પણ એ પાપની છૂટવાળો પાપના પચ્ચક્રબાણ કરે કે ‘આજથી પાપનો ત્યાગ કરું છું’ તો ત્યારથી તેને પાપ લાગતું બંધ થઈ જાય અને તેની આધ્યાત્મિક પ્રગતિના દ્વાર ખુલી જાય.

ત્રણ પ્રકારના પુરુષો

પાપને કેટલાક પોતાના અનુભવથી કે બીજાના અનુભવથી છોડે છે અને કેટલાક ગુરુજનો આદિના ઉપદેશથી છોડે છે; જ્યારે કેટલાક તો તેને બિલકુલ છોડતા જ નથી. અહીં અમને પેલો પ્રસિદ્ધ શ્લોક યાદ આવે છે :

પાપં સમાચરતિ વીતઘૃણો જઘન્યઃ

પ્રાપ્યાપદં સઘૃણ-એવ વિમધ્યબુદ્ધિઃ ।

પ્રાણાત્યયેઽપિ ન હિ સાધુજનઃ સ્વઘૃત્તં,

વેલાં સમુદ્ર ઇવ લઙ્ઘયિતું સમર્થઃ ॥

‘ જે મનુષ્યો જઘન્ય એટલે કનિષ્ઠ કે અધમ કોટિના છે, તેઓ પાપનું આચરણ કાંઈ પણ સૂગ વિના બેધડક કરે છે. જે મનુષ્યો મધ્યમ કોટિના છે, તેઓ કાંઈ આક્રત આવી પડે અને બીજો ઉપાય હોય તો જ પાપનું આચરણ કરે છે અને જે પુરુષો સાધુજન એટલે ઉત્તમ કોટિના છે, તેઓ પ્રાણત્યાગનો પ્રસંગ આવે તો પણ પોતાનું ઉત્તમપણું છોડતા નથી કે જેમ સાગર પોતાની ભરતી અંગેની મર્યાદા છોડતો નથી. ’

નીતિકારોએ ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ પુરુષની વ્યાખ્યા બીજી રીતે પણ કરી છે, તે અહીં વિચારવા યોગ્ય છે. તેઓ કહે છે:

વૃત્તમો સુખિનો વૌધ્યાઃ, દુઃખિનો મધ્યમાઃ પુનઃ ।

સુખિનો દુઃખિનો વાઙ્મિ, વૌધમર્હન્તિ નાધમાઃ ॥

‘ ઉત્તમ પુરુષો સુખી થવાથી બોધ પામે છે, મધ્યમ

પુરુષો દુ ખી વવાથી બોધ પામે છે અને અધમ પુરુષો તો સુખી વવાથી પણ બોધ પામતા નથી કે દુ ખી થવાથી પણ બોધ પામતા નથી તાત્પર્ય કે તેમને બોધ થવો અતિ દુર્લભ છે ’

પાપથી દુ ખ અને પુણ્યથી સુખ

પાપથી દુ ખ અને પુણ્યથી સુખ મર્મ મહાપુરુષોએ સ્વીકારેલો મિદ્ધાત છે તેમા કંઈકાણે કંઈ ફેર પડતો નથી, એટલે જે મનુષ્યો પાપ કરીને સુખી થવા આડે છે, તે પોતાના ગળામા પથ્થરની શિલા બાંધીને તગ્વાનો પ્રયત્ન કરે છે ‘ હું જે પાપ કરું છું, તેનું ફળ માટે અવસ્ય ભોગ વધુ પડશે ’ એટલો ખ્યાલ મનુષ્યના મનમા ભગતો રહે, તો તેને પાપ કરવાનું મન થાય નહિ એમ છતાં દેહાત્મ તે પાપ કરી જેમ તે પાપ દુભાતા દિલે કરે, ન છુટે કરે, તેથી તેને કમળધ ઘણો અલ્પ પડે

વિગતિના બે પ્રકારો

વિરતિ બે પ્રકારની છે મર્મવિગતિ અને દેશવિરતિ જેમા પાપનું પ્રત્યાખ્યાન મર્મથી એટલે સવ પ્રકારે થાય તે મર્મવિરતિ અને જેમા પાપનું પ્રત્યાખ્યાન દેશથી એટલે અમુક બંધે વાય તે દેશવિગતિ મર્મવિરતિમા પાપ મહામતો આવે અને દેશવિરતિમા શ્રાવકના બાર નો આવે

દેશવિરતિના એક ભાગમા પાપનો ત્યાગ હોય અને બીજા ભાગમા પાપની છૂટ દોય છૂટ એટલા માટે કે તે સિવાય તેનો નિર્વાહ થઈ શકે નહિ પરંતુ આ છૂટ ઉપર

તેણે અંકુશ રાખવાનો હોય છે, જેને જ્યણા કહેવામાં આવે છે.

એક ગૃહસ્થ દેશવિરતિ છે અને તેણે શ્રાવકનું સ્થૂલ-પ્રાણાતિપાતવિરમણ નામે પ્રથમ વ્રત ઉચ્ચર્યું છે, તો તેને કોઈપણ નિરપરાધી વ્રસ જીવની સંકલ્પપૂર્વક નિરપેક્ષ હિંસા ન કરવીએવી પ્રતિજ્ઞા હોય. આ પ્રતિજ્ઞામાં અમુક અંશે ત્યાગ છે અને અમુક અંશે છૂટ છે. જ્યાં છૂટ છે ત્યાં તેણે જ્યણા કરવાની છે. હવે આપણે આ પ્રતિજ્ઞાનો અર્થ ધરાળર સમજીએ, જેથી યધી વસ્તુ સ્પષ્ટ થઈ જશે.

આ જગતમાં વ્રસ અને સ્થાવર એમ બે પ્રકારના જીવો છે, તેમાં વ્રસજીવની હિંસા ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા છે, એટલે સ્થાવરની છૂટ રહે છે. જો ગૃહસ્થ સ્થાવરની છૂટ ન રાખે તો તેનો જીવનવ્યવહાર ગ્રાલે નહિ, પણ એ છૂટનો તે કચવાતા મને સ્વીકાર કરે અને તેનો લાભ જેમ યને તેમ એછો લે. તાત્પર્ય કે તે સ્થાવરની જ્યણા કરે.

વ્રસ જીવોની હિંસા બે પ્રકારે થાય છે: એક સંકલ્પથી અને બીજી આરંભથી. તેમાં સંકલ્પપૂર્વક હિંસા ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા છે, એટલે આરંભથી જે હિંસા થાય તે કરવાની છૂટ રહે છે. કોઈ પ્રાણીને ધરાદાપૂર્વક મારતાં જે હિંસા થાય એ સંકલ્પહિંસા કહેવાય અને આજીવિકાનિમત્તે ખેતી વગેરે કરતાં જે હિંસા થાય તે આરંભહિંસા કહેવાય. આરંભહિંસાની વ્રતધારી જ્યણા કરે.

સંકલ્પહિંસા બે પ્રકારની છે : સાપરાધીની અને નિર-

પરાધીની તેમા નિરપરાધીની હિંસાનો ત્યાગ છે, એટલે સાપરાધીની હિંસાની છૂટ રહે છે જેણે ઝઠ્ઠા પણ અપરાધ કર્યો હોય તે માપરાધી અને જેણે ઝઠ્ઠા પણ અપરાધ ન કર્યો હોય તે નિરપરાધી આક્રમણખોર સામે લડવું પડે અને તેની હિંસા કરવી પડે તો તે સાપરાધીને દડ દીધો કહેવાય, પરંતુ નતધારી તેની જયણા કરે

ગૃહસ્થને આજીવિદાની ખાતર હાથી, ઘોડા, ઊંટ, ગાય, બળદ, ભેંસ, બકરા, ઘેટા વગેરે જનાવરો પાળવા પડે છે અને તેને ખાધવા કે મારવા પડે છે વળી પુત્ર-પુત્રી પરિવારને પણ સુશિક્ષા માટે તાડન-તર્જન કરવું પડે છે આ નિરપરાધી વ્રક્ષજીવોની સાપેક્ષ હિંમા છે અને તેની ગૃહસ્થને છૂટ હોય છે, જ્યારે નિર્દય માર મારીને કે બીજી કોઈ પણ રીતે નિર્દોષ પ્રાણીને ખીડવું તે નિરપેક્ષહિંસા છે અને તેનો આ પ્રતિજ્ઞાવડે ત્યાગ થાય છે

સાધુની અહિંમાને વીશ વસા ગણીએ તો આ અહિંસા સવા વસા જેટલી છે, છતાં તેનાથી પણ ઘણો લાભ થાય છે આમા હિંમાની છૂટ ફક્ત શુનેગારને મારવા જેટલી છે આ છૂટનો ઉપયોગ કરતા વ્રતભંગ નથી, પણ પાપ તો લાગે જ, એટલે છૂટનો ઉપયોગ કરવો જ એમ નહિ પણ બને ત્યાં સુધી છૂટના પાપથી પણ બચવું જોઈએ હવે આ પ્રતિજ્ઞાથી શો લાભ થાય તે બતાવવામા આવે છે નિરપરાધીની હિંસાનો ત્યાગ એટલે જે બીનશુનેગાર છે તે બધાને અભયદાન મળે છે હવે વિચાર કરો કે આ જગતમા

તમારા ગુનેગાર પ્રાણીઓ કેટલાં ? અને બીનગુનેગાર કેટલાં ? જે તમારા પ્રસંગમાં આવે અને તમને હિરાન કરે તે તમારા ગુનેગાર, પણ તેઓની જ જાતિનાં બીજાં અસંખ્યાત જીવો જે તમારા પ્રસંગમાં આવ્યાં નથી અને આવતાં નથી, તે બીનગુનેગાર, એટલે ગુનેગાર કરતાં બીનગુનેગાર અસંખ્યાત ગણા છે. આ વ્રત લેવાથી તમે એ બધાની હિંસામાંથી બચી જાઓ છો.

ચોથું વ્રત પરસ્ત્રીનો ત્યાગ. એ વ્રત જેણે લીધું તેને પોતાની સ્ત્રીના સમાગમ પૂરતી છૂટ. ધારો કે એક માણસ પોતાના સમગ્ર જીવનમાં ચાર કે પાંચ પત્ની કરે તો તેટલા પૂરતી તેને છૂટ અને બાકીની બધી પરસ્ત્રીઓનો ત્યાગ. જો તે આવું વ્રત ન લે તો બધી સ્ત્રીઓની છૂટનું પાપ લાગે અને તેથી ઘણું નુકશાન થાય. જો તમે નાના સરખા નુકશાનમાંથી બચવાનો પ્રયત્ન કરો છો, તો આવાં મોટાં નુકશાનથી બચવાનો પ્રયત્ન શા માટે ન કરો ?

વ્રત લેવાથી માણસ મેરુ પર્વત જેટલાં પાપથી બચે અને વ્રત ન લેવાથી મેરુ પર્વત જેટલાં પાપ બાંધે. ભલે તમે એક વ્રત લીધું હોય તો પણ તેનાથી કર્મ તોડવાની શક્તિ થઈ જાય.

જેને એકવાર દેશવિરતિ આવે તેને સર્વવિરતિ આવતા વાર લાગતી નથી અને આત્મા સર્વ વિરતિમાં આવ્યો કે અટ મોક્ષમાં ચડે છે.

મૂળ વાત એ છે કે પાપની વૃત્તિ છોડવી. પાપની

વૃત્તિ છૂટે તો પાપ છૂટે અને પાપ છૂટે તો કર્મ છૂટે
જેના કર્મ છૂટે તેને અનંત સુખનો ઉપભોગ હોય

પાપવૃત્તિ પણ લીખારીનું દંષ્ટાત

અહીં હજાર વર્ષ પહેલાની વાત છે તે વખતે મગધ
દેશમાં ગજગૃહી નામે નગરી હતી અને તેની જાનુમા
વૈભારગિરિ નામનો પહાડ હતો *

એક લીખારી આ નગરીમાં આવ્યો દિવસ ગળાડ્યો,
પણ તેને કંઈ ખાવાનું મળ્યું નહિ આથી તે ખૂબ દોષ
ભગ્યો અને આ નગરીનો કોઈ પણ પ્રમટે નાગ કડીનાખુ,
એવા વિચાર પર આવી ગયો આ વિચાર પણ પાડવા
માટે તે વૈભારગિરિ પર ચડ્યો ત્યાં એક મોટી શિવા
તોળાઈને ગદી હતી જો એ શિવા ત્યાં પડે તો હજારો
માણસો માર્યા નાશ અને તેમના ઘરમાં નાગ પામે, એવે
એ લીખારીએ કોઈ પણ પ્રમટે એક મોટું દોરડું મેળવ્યું
અને તેનો ગાળિયો નાખી ચિલાને ખેંચવા લાગ્યો

હજારો વર્ષથી એજ હાલમાં રહેલી શિવા એમ
ચોડી જ પડે ? અને તે પણ એક દુભંગા-પાતળા લીખા
રીથી ? પણ કોધના આવેશમાં મનુષ્ય આગળપાછળનો લાભો
વિચાર કરતો નથી

એ લીખારીએ જળ જોર અજમાવ્યું પણ શિવા
ચમકી નહિ, એટલે તે વધારે લુચ્છામાં આવી દોરડું ખેંચવા

* આજે ૧૯૮૧ની નવમીના ખરેખર વિદ્યમાન : અને તેની
જાનુમા રેખા ચિત્રિ ઉભેલો છે

લાગ્યો. એમ કરતાં તેનો પગ લપસ્યો, એટલે નીચે ગળડી પડ્યો અને તેની જોપરી ફાટી જતાં મરણ પામી સાતમી નરકે ઉત્પન્ન થયો.

આ ભીખારીએ ખરેખર કોઈને માર્યો ન હતો, પરંતુ તેની લાવના-વૃત્તિ બધાને મારી નાખવાની હતી, એટલે તેણે ઘોર કર્મબંધન કર્યું અને સાતમી નરક જેવી નિકૃષ્ટ ગતિને પ્રાપ્ત થયો. તેથી જ પાપવૃત્તિ છોડવાનો ઉપદેશ છે.

અઢાર પાપ સ્થાનકો

પાપવૃત્તિમાંથી પાપક્રિયા ઉદ્ભવે છે અને તે અસંખ્ય પ્રકારની હોય છે, પણ વ્યવહારની સરલતા ખાતર શાસ્ત્ર-કારોએ તેના અઢાર પ્રકારો પાડ્યા છે. એટલે અઢાર પાપ-સ્થાનકોમાં તેનો સમાવેશ થાય છે, તે આ પ્રમાણે :-

- (૧) ગ્રાણાતિપાત—હિંસા કરવી તે.
- (૨) મૃષાવાદ—જૂઠું બોલવું તે.
- (૩) અદત્તાદાન—ચોરી કરવી તે.
- (૪) મૈથુન—અપ્રદા સેવવું તે.
- (૫) પરિગ્રહ—મમત્વ બુદ્ધિથી વસ્તુનો સંગ્રહ કરવો તે.
- (૬) ક્રોધ—ગુસ્સો કરવો તે.
- (૭) માન—અભિમાન કરવું તે.
- (૮) માયા—કપટ કરવું તે.
- (૯) લોભ—તૃષ્ણા રાખવી તે.

(૧૦) રાગ—પ્રીતિ કરવી તે

(૧૧) દેષ—અપ્રીતિ કરવી તે

(૧૨) કલહ—ઝગસ કરવો તે

(૧૩) અભ્યાખ્યાન—આળ ચઢાવણુ તે

(૧૪) પૈશુન્ય—ચાડી ખાવી તે

(૧૫) રતિ—અરતિ—હુષ અને શોક કરવો તે

(૧૬) પરપરિવાદ—અન્યનો અવર્ણવાદ બોલવો તે

(૧૭) માયામૃષાવાદ—પ્રપચ કરવો તે

(૧૮) મિથ્યાત્વરાહ્ય—વિપરીત શ્રદ્ધા કરવી તે

અપેક્ષાવિશેષથી ઝર્ચકારણુભાવનો વિચાર કરતા આ અઠારે પાપસ્થાનકનો સમાવેશ પ્રાણાતિપાત, મૃષાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિશ્રહ એ પાચ પાપમ્થાનકોમાં થઈ જાય છે પાપનો સુખ્ય પ્રવાહ આ પાચ પાપસ્થાનકો— માથી વહે છે

વિરતિનો અર્થ પાપનો ત્યાગ છે અહીં ત્યાગથી શું સમજવું ? તે પણ સ્પષ્ટ કરી દઈએ હેય વસ્તુને પોતાની ઇચ્છાથી છોડી દેવી એ ત્યાગ કહેવાય જે વસ્તુ પોતાની ઇચ્છા વિના છોડવી પડે એને ત્યાગ ન કહેવાય સુખધુની કથા તમને આ વસ્તુની ખાતરી કરાવશે

સુખધુની કથા

ભારતના ઇતિહાસની આ એક મત્ય ઘટના છે સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્તના મરણ પછી તેની ગાદીએ જિંદુસાર આવ્યો તે

વખતે નંદ રાજાનો સંબંધી સુખંધુ તેનો પ્રધાન થયો. આ સુખંધુને આણાકચ ઉપર દ્વેષ હતો, એટલે તેણે અનેક પ્રકારની યુક્તિઓ કરી, અને તેથી ણિંદુસારનું મન આણાકચ પરથી ઉઠી ગયું. આણાકચ બધી વસ્તુસ્થિતિ સમજી ગયો અને પોતાનો આખર સમય ન બગડે તે માટે પોતાની મિલકતની બધી વ્યવસ્થા કરીને આણસણનો રસ્તો લીધો. પરંતુ એ રીતે જીવનનો અંત આણતાં પહેલાં તેણે એક ડબ્બી તૈયાર કરી અને તેને પોતાના પટારામાં રાખી મૂકી.

આણાકચ મરણ પામ્યો, એટલે સુખંધુએ તેનું ઘર રહેવા માટે રાજા પાસેથી માગી લીધું. રાજાના તેના પર ચારે હાથ હતા, એટલે તેની માગણી મંજૂર થઈ અને તે આણાકચનાં ઘરમાં રહેવા લાગ્યો. ત્યાં તેની બધી વસ્તુઓ એક પછી એક તપાસવા માંડી. તે વેળા પેલો પટારો પણ તપાસ્યો, તો તેમાંથી બંધ પેટી નીકળી. સુખંધુએ એ પેટી ઉઘાડી નાખી, તો તેમાંથી બીજી એક પેટી નીકળી. એમ પેટીની અંદર પેટી નીકળતાં છેવટે પેલી ડબ્બી નીકળી અને ઉઘાડતાં તેમાંથી એક પ્રકારની ખૂબ સુગંધ આવવા લાગી. તેણે એ ખરાબર સુંધી લીધી. હવે એ ડબ્બીમાં એક કાગળ લખેલો હતો, તે સુખંધુનાં વાંચવામાં આવ્યો. તેમાં લખ્યું હતું કે ‘જે મનુષ્ય આ ડબ્બીને સૂંઘે તેણે ત્યારથી માંડીને જીવન-પર્યંત સ્ત્રી, પલંગ, આભૂષણ અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો ત્યાગ કરવો તથા કઠોર જીવન ગાળવું, અન્યથા તેનો નાશ થશે.’

સુખંધુએ આ વાતની ખાતરી કરવા એક બીજા પુરુષને

એ હજી સુધાડી અને પછી તેને સ્વાદિષ્ટ ભોજન કરાવીને તથા સુદૃઢ વસ્ત્રાભૂષણ પહેરાવીને પતંગ પર મુનાડયો કે તરત મૃત્યુ પામ્યો. આથી તેને ખાતરી થઈ કે ચાણાકયે કાગળમા જે લખ્યું હતું, તે સાચું હતું હવે જીવન ટકાવવા માટે તેણે તે જ વખતથી સ્ત્રી, પતંગ, વસ્ત્રાભૂષણ અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો ત્યાગ કર્યો, અને મનમા સમજી ગયો કે ચાણાકયે ઠીક બાંધેલો લીધો.

આવેા અનિચ્છાએ કરેલો ત્યાગ એ વાસ્તવિક ત્યાગ નથી જે ત્યાગ સમજવાપૂર્વક ધૃષ્ટપૂર્વક કર્યો હોય તે જ સાચો ત્યાગ છે.

કપાય -

ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કપાયો છે. આ કપાયયુક્ત આત્મપરિણતિને આપો ડપાયયુક્ત પરિણતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ કપાયનો અર્થ શો ? ક્ષય એટલે મસાર, તેનો જેનાથી આવ એટલે લાભ થાય તે કપાય. તાત્પર્ય કે જેને લીધે સમાર વધી જાય, ભવબ્રમણ વધી જાય તેનું નામ ડપાય પરંતુ કપાયનો ખીન્ને અર્થ પણ થાય છે કે જે જીવને ડુબિન કરે તે ડપાય એટલે કપાયો તમારા આત્માને કલકિત ડગનારા છે, મલિન કરનારા છે.

* શ્રી પ્રતાપનાસૂત્રના તેરમા પદે કહ્યું છે કે—

સુદુહ્યદુષ્ટિય કમ્મલેત કમ્પતિ ■ ચ જન્દા ।

કટુમ્પતિ જ ચ જીવ, તેણ વસાદત્તિ લુપ્તવતિ ॥

‘ જે ધર્મી સુખ-દુઃખથી સંતૃપ્ત એવાં કર્મરૂપી ખેનરને ખેડે છે અને જે જીવને કલુષિત કરે છે, તેથી તે ડપાય કહેવાય છે ’

તમે સ્વચ્છ સુંદર કપડાં પહેરીને કોઈ ઉત્સવમાં લાગ લેવાને બહાર નીકળ્યા હો અને કોઈ તેના પર કાદવ કે એઠવાડ નાખે તો તમને કેવું થાય છે? તમે એની સાથે લડો છો, ઝઘડો છો અને તમારું ચાલતું હોય તો એને બે-ચાર થપ્પડ પણ ચોડી દો છો. પચીશ-પચાશ કે સો-બસોનાં વસ્ત્રો માટે તમે આટલી બધી કાળજી બતાવો છો, ત્યારે આત્મા માટે કેટલી કાળજી બતાવવી જોઈએ ?

તમને આત્મા માટે બરેબર કાળજી હોય, લાગણી હોય તો તમારે કોથને કહી દેવું જોઈએ કે તારું મોઢું કાળું કર. તું શું સમજીને મારી પાસે આવી રહ્યો છે? જો મારી નજીક આવ્યો તો ક્ષમા રૂપી તલવાર વડે તને પૂરો કરી નાખીશ. તમારે માનને પણ કહી દેવું જોઈએ કે તારી રીતભાતથી હું વાકેફ છું, એટલે તારો પડછાયો લેવા ઇચ્છતો નથી. તું મારાથી દૂર રહે એમાં જ તારું શ્રેય છે. નહિ તો મૃદુતા રૂપી મોગરી વડે તારું શિર ફેડી નાખીશ. તમારે માયાને પણ સાફ શબ્દોમાં સંભળાવી દેવું જોઈએ કે આ ધૂતારી ! તેં અનેક વાર મને છેતર્યો છે, પણ હવે હું તારાથી છેતરાઉં એમ નથી. હું પૂરેપૂરો સાવધ છું. જો તું મારી હૃદયમાં આવી તો આ સરલતા રૂપી છરી વડે તારું નાક કાપી નાખીશ. અને લોભને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સુણાવી દેવું જોઈએ કે તારા જેવો અધમ મેં કોઈને જોયો નહિ. જો તેં મારા આંગણમાં પગ મૂક્યો તો સંતોષરૂપી લાકડીના ઘૂંટો ઘા કરીશ અને તારો પગ લાંગી નાખીશ. ’

જ્યા લડવાનું છે, ત્યા તમે લડતા નથી અને જ્યા લડવાનું નથી, ત્યા તમે લડો છો, એ તમારી મોટી ભૂલ છે જે લડવું હોય તો ડપાયો માથે લડો અને તેનો નાશ કરવો એમા જ માચી બહાદુરી છે

અહીં કોઈ એમ કહે કે ‘અમારે લડવું નથી, અમારે તો શાંતિ ભેઠ એ છે’ આ મહાશયને અમારે શું કહેવું ? તમે બધા કાન મરવા કરીને સાલજો કે જૈન ધર્મ એ ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે અને તે તમને લડવાનો આદેશ ઢરે છે આ લડાઈ તમારે જમીનનો ટુકડો લઈ જનાર, ધન સંપત્તિ લઈ જનાર કે ગાળગલોચ ડરનાર સાથે કરવાની નથી, ઠારણ કે તેઓ દયાપાત્ર છે તમારે જે લડાઈ કરવાની છે, તે આતરશત્રુઓ સાથે કરવાની છે અને તે બરાબર કરવાની છે આતરશત્રુઓનું આક્રમણ ગમે તેવું આવડું હોય તો પણ તમારે પીછેહઠ કરવાની નથી સામી છાતીએ ઘા ઝીલવાના છે અને તેમા અવશ્ય જય મેળવવાનો છે જે આતરશત્રુઓ માથે લડીને જય મેળવવાની ભાવના રાખતો નથી, તે સાચા અર્થમા જૈન નથી

શાંતિ શાંતિ શું કરો છો ? તે કઈ ઉપરથી ટપકી પડવાની નથી સુદ્ધતુ ધમસાણ મચી ગયા પછી જ શાંતિ હોય છે તમે કપાયરૂપી શત્રુઓને જિતો એટલે તમને સતાવનાર કોઈ નહિ રહે પછી શાંતિ જ શાંતિ હશે તમે એમ સમજતા હો કે સુદર મકાનમા રહેવાથી, અપ દુ-ડેઈટ ફર્નીચર વાપરવાથી, સુદર વસ્ત્રાભૂષણો ધારણ કરવાથી અને

ખૂબ ધન કમાવાથી શાંતિ રહેશે, તો ભીંત ભૂલો છો. એ કોઈ વસ્તુમાં શાંતિ આપવાની તાકાત નથી. જો એ વસ્તુમાં શાંતિ આપવાની તાકાત હોત તો ધનિકો અશાંતિની ખૂંમ શા માટે મારત ? આજે તો ધનિકોને સહુથી વધારે અશાંતિ છે. સુંદર ઝોરડામાં, છપ્પર પલંગમાં, રેશમની તળાઈઓમાં સૂવા છતાં તેઓને ઊંઘ આવતી નથી. બ્લડપ્રેશર, ડાયાબીટીસ, હૃદયની બિમારી તેમને સહુથી વધારે પ્રમાણમાં સતાવી રહી છે. છે તે કેમ સાચવવું અને વધુ કેમ મેળવવું ? એ ગંનેની તેમને ચિંતા છે.

થોડા વખત પહેલાં એક અમેરિકન શ્રીમંત આ દેશમાં આવ્યો હતો. તે કહેતો હતો કે અમારે ત્યાં ધનની ખોટ નથી, આવક બહુ સારી છે અને દર વાળુ માણસ ફીક મોટર છે, પણ અમારાં ચિત્તને શાંતિનો અનુભવ થતો નથી. હવે અમે એ શોધીએ છીએ કે શાંતિ શી રીતે મળે ?

આપણા મહાપુરુષોએ કહ્યું છે કે ‘શાંતિની શોધમાં બહાર જવાની જરૂર નથી; તે તમારા આત્મામાં છૂપાયેલી છે અને ત્યાંથી જ તમારે મેળવી લેવાની છે. જો તમારા કષાયો દૂર કરશો તો તરત એનો અનુભવ થશે.’

કષાયોને દૂર કરવાનું કામ કઠિન છે, પણ અસંભવિત નથી. પ્રયત્ન કરો તો કઠિન કામ પણ સરળ બની જાય છે. તમે છેક નાના હતા, ત્યારે ચાલવાનું કામ કેટલું કઠિન લાગતું ? પણ તમે ધીમે ધીમે પગલાં માંડવા લાગ્યા અને તેનો અભ્યાસ વધારતા રહ્યા તો ચાલતા શીખી ગયા અને આજે તો ઝડપથી દોડવું હોય તો પણ દોડી શકો છો.

કપાયોને દૂર ડરવાના એક બે કીમિયા તમને બતાવી દઈએ ત્રિદોષનું જોઈ બહુ વધે એટલે માણુમને સનિપાત થાય છે અને તે ગમે તેવું તોફાન કરવા લાગી જાય છે, પણ આપણે એ સનિપાતવાળાને મારતા નથી, તેની દવા દરીએ છીએ તેજ પ્રમાણે જેઓ ગાળગલોચ, મારામારી, છગકપટ વગેરે કરે છે, તેમને કર્મનો સનિપાત થયેલો સમજવો અને તેવી તેમને મારવાને બદલે તેમની દવા કરવી જોઈએ એ દવા નમ્ર અને મધુર ગળદો છે જો તમે જગ પણ ગુસ્સામાં આપ્યા વિના મહેજ હૃમતા મુખડે તેમને ગાત પાડો તો તેની અમત્કારિક અમર વાય અને તેઓ જરૂર શાત પડી જાય આથી તમે અને એ ઉભય કર્મબંધનમાંથી બચી જાઓ તેના બદલે તમે ક્રોધના મામે ક્રોધ કરો અને માનની મામે વધારે અછડાઈ બતાવો તો તમને પણ કર્મનો સનિપાત થયો ગળાય સનિપાતનું પરિણામ તો તમે જાણો જ છે.

હવે જીજ્ઞે કિમિયો દુનિયાના બધા પ્રાણીઓ કર્મને આધીન છે તેઓની અપરાધ ઘટ્ટ જાય જેમ માગ અપરાધને હુ નબાવું છું, તેમ તેમના અપરાધને પણ મારે નલાવી લેમે જોઈએ, કારણ કે તે માગ ભાઈઓ છે વિશ્વના તમામ પ્રાણીઓને પોતાના ભાઈ માનવા, બધુ માનવા, એ વિશ્વબધુત્વની ભાવના કહેવાય અને મૈત્રી ભાવની સાધના માટે તે બહુ ઉપયોગી છે માગ ભાઈઓને દુસ્મન ગણી તેમનો સામનો તૈયાર હોય છે, એ મારી

મોટી ભૂલ છે. ખરાં દુશ્મન તો કર્મો છે, સામનો તો તેમનો કરવો જોઈએ.

એક ત્રીજો કીમિયો પણ છે. તેમાં એમ માનવું કે કોઈ કોઈનું ખગાડી શકતું નથી, જો આપણું ખગડતું હોય તો તેનું કારણ આપણે પોતે જ છીએ. ખીજા બધા તો તેનાં નિમિત્તમાત્ર છે, માટે તેમના પર કોઈ જાતનો રોષ શા માટે કરવો ? તેઓ ખોટું કરતા હશે તો તેનું ફળ તેઓ ભોગવશે, પણ મારે તેમને દંડ દઈને વિશેષ કર્મબંધન કરવું નહિ. આવા આવા શુદ્ધ વિચારોથી આત્માને કેળવો તો ગમે તેવા ભયંકર અને જોરદાર કષાયો પણ સહેલાઈથી જીતી શકાશે.

કષાયની ભયંકરતા તો જુઓ. આણુઓળ અને આણુ-શસ્ત્રો કરતાં પણ તે વધારે નુકશાન કરે છે.

जं अङ्गिअं चरित्तं, देसूणाए अ पुव्वकोडीए ।

तं पि कपाइयचित्तो, हारेई नरो मुहुत्तेणं ॥

‘કંઈક ન્યૂન એવા કોડ પૂર્વ સુધી ચારિત્રનું પાલન કરીને જે કંમાણી કરી હોય તે કષાયનો ઉદ્ધ થવાથી મનુષ્ય માત્ર બે ઘડીમાં જ હારી જાય છે.’

કષાયવાળા અધ્યવસાયોને લીધે સ્થિતિ અને રસનો બંધ પડે છે અને યોગને લઈને પ્રદેશ અને પ્રકૃતિબંધ પડે છે. કષાય નીકળી જાય તો સ્થિતિ અને રસનો બંધ નીકળી જાય. જો કે શુદ્ધ અધ્યવસાય હોય તો શુદ્ધ રસ પડે છે, પરંતુ સ્થિતિ તો કષાય વિના પડતી જ નથી.

કપાયની અમર વિચારો પર પડે છે અને તેને લીધે આત્મા ધમાધમ કરે છે કપાયની અસર જેટલી ઓછી, તેટલી આત્માની મલિનતા ઓછી

યોગને રોકી શકે તો કર્મનો બંધ થાય જ નહિ, પણ એ શક્ય નથી કપાયને બંધ કર્યા વિના યોગનિરોધ થઈ શકતો નથી

શાતાવેદનીયનો બંધ સુદર છે, કારણ કે તે ખૂબ આનંદ આપે છે તેનો બંધ તો કેવળજ્ઞાની પણ સમયે સમયે બાંધે છે અને તેનું કુળ લોગવે છે યોગ ભલે ચાલુ રહે, પણ તમાગ કપાયો ઓછા થઈ જાય તો અશુભ પ્રવૃત્તિ ઓછી થાય અને શુભ પ્રવૃત્તિમાં વધારો થાય એટલું યાદ રાખો કે ગમે તેવી શુભ વૃત્તિ હોય પણ કપાયને કારણે અશુભનો બંધ પડે છે, માટે કપાયો જેટલા ઓછા કર્યો તેટલો અશુભનો બંધ ઓછો પડશે

જેટલા પ્રમાણમાં કપાય જાય, તેટલા પ્રમાણમાં આગ્નિ શુદ્ધ થાય જ્યારે તે અપૂર્ણ જાય ત્યારે આત્મા વીતરાગ બને

યોગ

યોગ એટલે ફરકવું-કપવું, (આત્માની એક જાતની પ્રવૃત્તિ) તે આત્માને હંમેશા ચાલુ છે તે તમને દેખાતું નથી, પણ આત્મા કરે છે જ્યાં સુધી આત્મા કપે છે, ત્યાં સુધી તેને કર્મનો બંધ છે જ્યારે એ કપનો બંધ થાય, ત્યારે કર્મ બંધાતા બંધ થાય, તેથી કર્મને લીધે દુખ, પીડા કે અશાંતિનો જે અનુભવ થાય છે, તે યવા પામે નહિ

અહીં એટલી સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ કે તેરમા શુભ-

સ્થાને કંપવાનું ચાલુ હોવા છતાં ત્યાં શાંતિ હોય છે, કારણ કે અશાંતિનું મૂળ કપાય છે અને તેનો ત્યાં અભાવ હોય છે. તેરમા ગુણસ્થાનનું નામ સયોગીકેવલી, એટલે ત્યાં વીતરાગ દશા હોય, કેવલજ્ઞાન હોય પણ ત્યાં યોગની પ્રવૃત્તિ બંધ ન હોય. એ તો ચૌદમા ગુણસ્થાને જ બંધ પડે અને ત્યાર પછી કદી સંજીવન થાય નહિ. ચૌદમું ગુણસ્થાન એ આત્મવિકાસની ચરમ સીમા છે અને તેને પ્રાપ્ત થયેલ જીવો ઉર્ધ્વગતિ વડે સિદ્ધશિલામાં પહોંચી સદાકાળ ત્યાં જ વિરાજે છે.

વિશેષ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન અઠાવીશમું

કર્મબળ અને તેના કારણો અંગે વિશેષ વિચારણા

[૩]

મહાનુભાવો !

કર્મબળ અને તેના કારણો અંગે વિશેષ વિચારણા આલી રહી છે. કર્મબળ અંગે કેટલીક વિચારણા પૂર્વ થઈ હતી, તે કરતા આ વિચારણા જૂદા પ્રકારની છે, એટલે તેને અંગે વિશેષ ડહેવાનું યોગ્ય છે. પ્રથમ સામાન્ય અને પછી વિશેષ એ શિક્ષણનો સુવિહિત ક્રમ છે અને આપણે તેને બરાબર અનુમતી રહ્યા છીએ.

આ વિચારણા પ્રમાણમાં કંઈક લાંબી બની છે, પણ એ લાંબી બનવાની જરૂર હતી, અન્યથા તમને કર્મબળનાં કારણો વિષે આટલી નિષ્ઠા મમજૂતી આપી શકાઈ ન જ હોત. આપણે કર્મનો વિષય હાવ ધયો, તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ હતો કે તમે કર્મનું નિરૂપણ સમજો, તેનાં બળનું નિરૂપણ સમજો અને તેના કારણો બાબતે તેનાથી ઠીક રહ્યા. 'કર્મો' એવા બાબતે તો અનેક ગાંઠ દૂર થાય છે, પણ 'કર્મ' નાં કારણો અને તેનાં ફલો એ નિરૂપણ એવા બાબતે તો અનેક ગાંઠ દૂર થાય છે. 'કર્મ' એવા બાબતે તો અનેક ગાંઠ દૂર થાય છે, પણ 'કર્મ' નાં કારણો અને તેનાં ફલો એવા બાબતે તો અનેક ગાંઠ દૂર થાય છે.

શકાય અને ઉપાદેય અંશને આચરી શકાય. ‘પદમં નાણં તથો દયા’ એ પ્રસિદ્ધ સૂત્રનું રહસ્ય આ જ છે.

કર્મબંધનાં સામાન્ય કારણો ચાર છે : મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ. તેના વિષે આપણે કેટલીક હકીકતો જાણી ગયા. હવે તેનાં જે વિશેષ કારણો છે, તે અંગે પણ કેટલીક હકીકત જાણી લઈએ.

એકંદર આઠે કર્મે આત્માના શત્રુ, પણ તેમાં ચાર કર્મોની હુશ્મનાવટ પાકી. તે આત્માના સ્વભાવ પર સીધી અસર કરે અને તેથી આત્મામાં અજ્ઞાન, મોહ (રાગદ્વેષ-કષાય), વીર્યની ઉણપ વગેરે દોષો દેખાય. આ કર્મોનું જેવું કામ છે, તેવું નામ છે. એમને કહેવામાં આવે છે ઘાતી. ઘાતી એટલે ઘાતકી, ઘાત કરનારા. વ્યવહારમાં આપણે કોઈને ઘાતકી કહીએ તો એ મોટી ગાળ ગણાય છે. પ્રાણીનો સંહાર કરનારા—કરાવનારા પણ પોતાને ઘાતકી તરીકે ઓળખાવા રાજી નથી. એક વાર એક મીલમાલિકે ઝેરી લાડવા ખવડાવી કેટલાંક કૂતરાઓને મારી નાંખાવ્યા. તે સંબંધમાં એક પત્રે ટીકા કરતાં લખ્યું કે આ કરપીણ કૃત્ય છે. કરપીણ એટલે ઘાતકી. મીલમાલિકને આથી ખૂબ ખોટું લાગ્યું અને તેણે પોતાની ખદનક્ષી થયાનો કોર્ટમાં કેસ કર્યો. કોર્ટે ફેસલો આપ્યો કે લાડવામાં ઝેર ભેળવીને કૂતરાને મારી નાખવા એ કરપીણ કૃત્ય નથી, કારણ કે તેથી કૂતરા જલ્દી મરી જાય છે. જો તેને રીખાવી રીખાવીને માર્યા હોત તો એ કરપીણ કૃત્ય કહેવાત, માટે પત્રકારે વાપરેલો કરપીણ શબ્દ

બદનક્ષી કરનારો છે અને તે માટે તેને અમુક દડ કરવામા આવે છે કહેવાની મતલબ એ છે કે મેંકડો કૃતરાને મારી નખાવનાર પણ પોતાને ઘાતકી કહેવડાવવા રાજી હોતા નથી

ચાર કર્મોને આપણે ઘાતકી ઠહીએ છીએ, એટલે તે આપણી સામે બદનક્ષીનો કેસ માડશે એમ માની લેવાની જરૂર નથી કન્યા આ કર્મો પોતાને ઘાતી ઠહેવા બદલ ધર્મરાજની કોટમા બદનક્ષીનો દાવો કરે તો આપણે પુરવાર કરી શકીએ તેમ છીએ કે તેમનું કાર્ય ખરેખર ઘાતકી છે, કાગ્જ કે તે નિગ્તર આપણા ગુણોનો ઘાત કરે છે અને થોડી વાર પણ આપણા આત્માને છૂટો મૂકતા નથી

જો આપણો આત્મા આ ચાર કર્મોના પન્તમાથી ક્ષણ વાર જ છૂટો થાય તો એમના પન્તમા ફરી આવે ખરો ? ન જ આવે ઔરગજેજે બિછાવેલી જાળમાથી છત્રપતિ શિવાજી ટૂટી ગયા પછી હાથમા આવ્યા ખરા ? એટલે લાગે ન જણ હોય તો સુલાખ બાણુનો જ કિસ્સો જુઓ તે અગ્રેજોને હાથતાળી આપીને છટકી ગયા પછી ફરી હાથમા આવ્યા નહિ

ચાર ઘાતીકર્મ તે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અતરાય તેનો બંધ થવાના વિશેષ કારણો તપાસીએ

જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મ બંધાવાના
વિશેષ કાગ્જો

પાપકાર્યોમાથી નિવૃત્તિ, કુચલપક્ષમા પ્રવૃત્તિ અને

વિનયની પ્રાપ્તિ, આ ત્રણ કાર્યો જ્ઞાનથી જ થાય છે, એટલે આપણે તેને એક પવિત્ર વસ્તુ માનીએ છીએ. ખીજાઓ પણ ‘ન હિ જ્ઞાનેન સદ્ગુણં પવિત્રમિદં વિદ્યતે’ વગેરે શબ્દોથી જ્ઞાનની પવિત્રતા કબૂલ રાખે છે. હવે કોઈ માણસ એમ કહે કે ‘જ્ઞાનથી શો લાભ ? એનાથી આપણું કંઈ ભલું થતું નથી. જ્ઞાની પણ મરે છે અને અજ્ઞાની પણ મરે છે, માટે આપણે જ્ઞાન મેળવવાની માથાકૂટમાં ઉતરતું નહિ. તો એણે જ્ઞાનની આશાતના કરી કહેવાય અને તેથી જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મ બંધાય.

એક માણસ ખરેખર જ્ઞાની-સમ્યક્જ્ઞાની હોય, છતાં કહેવામાં આવે કે ‘એનામાં કંઈ જ્ઞાન નથી, એ શું સમજે ? આવા તો ઘણાને જોયા વગેરે, તો જ્ઞાનીની આશાતના થઈ કહેવાય. તે જ રીતે જ્ઞાની પુરુષનો યોગ્ય વિનય કરવામાં ન આવે તો પણ તેની આશાતના કરી કહેવાય. તેનાથી પણ જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મ બંધાય.

જે આત્મા ગુરુ, સૂત્ર અને અર્થ કે બન્નેનાં નિહ્તવ-પણામાં પડે તે જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મ વિશેષ પ્રમાણમાં બાંધે. જે જ્ઞાની કે ગુરુની ઇર્ષ્યા કરે, નિદા કરે, તેમનું અપમાન કરે અને તેમના વિરોધી તરીકેનું વર્તન રાખે તે પણ જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મ વિશેષ પ્રમાણમાં બાંધે.

કોઈ જ્ઞાન ઉપાર્જન કરતું હોય, સ્વાધ્યાય કરતું હોય તેને અંતરાય કરવામાં આવે તો પણ જ્ઞાનાવરણીય અને

દર્શનાવરણીય કર્મ ઘણુ બાધે આજે તો બાબુમા પાઠશાળા ચાલતી હોય કે ડોઈ મામાયિક લઈને બેઠું હોય તો પણ મોટેથી વાત કરતા કે હા-હા હી-હી જરતા લોકો જરાયે અચકાતા કથી આ ઘણા ખોટા સંસ્કાર છે અને તે કર્મનું બંધન ડરાવનાર છે

પુસ્તક, પાટી, ઠવણી વગેરે જ્ઞાનના માધનોને પછાડવા, ઠોકરે મારવા, ગમે ત્યા રખડતા મૂડવા, તેમને થુક લગાડવું, ગમે તે અગ્રુચિમય પદાર્થ લગાડવો એ બધી જ્ઞાનના માધનોની આશાતના છે, અને તે તમારે વર્જવી જોઈ એ, અન્યથા જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મ ઉપાર્જન કરશે અને પરલવમા મૂઢતા, જડતા, મૂઢત્વ વગેરેનો ભારે દડ ભોગવશે આવી રીતે જ્ઞાન તથા જ્ઞાનીનો ઉપધાત -દ્વેષ કરવાથી અને જ્ઞાન લણનારને અતરાય કરવાથી જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મો બધાય છે અને તેનું ક્ષણ આત્માને કઠોર રીતિએ ભોગવવું પડે છે

મોહનીય કર્મ બધાવાના વિશેષ કારણો

કર્મત્રયમા જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મના વિશેષ કારણોની એક ગાથા છે, ત્યારે દર્શનમોહનીય અને આગ્નિમોહનીયના વિશેષ કારણોની બે ગાથા છે, કારણુ કે આ કર્મ સહુથી વધારે લયકર છે અને રાગદ્વેષ, લડાઈ, ઝઘડા, વિરોધ, દુશ્મનાવટ વગેરે જે નરક ગતિમા લઈ જનારા તત્ત્વો છે, તેના જનક છે

દર્શનમોહનીય અને આગ્નિમોહનીય એ બેમા દર્શન

મોહનીય વધારે ભયંકર છે, કારણ કે તેનાથી મિથ્યાત્વ આવે છે અને સમકિતનો રોધ થાય છે. જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ હોય છે, ત્યાં સુધી આત્માનું ઠેકાણું પડતું નથી. તે સંસારમાં રખડ્યા જ કરે છે અને વિવિધ દુઃખોનો ભાગી થાય છે. જ્યારે સમકિત આવે ત્યારે તેનું ભવબ્રમણ મર્યાદિત બને છે અને તે અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનમાં જરૂર મોક્ષે જાય છે.

જે ઉન્માર્ગની દેશના આપે તે વિશેષ પ્રકારે દર્શન-મોહનીય કર્મ બાંધે. ઉન્માર્ગ એટલે શું ? માર્ગ સમજવાથી ઉન્માર્ગ આપોઆપ સમજાશે. સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ સન્માર્ગ છે, મોક્ષ માટેનો માર્ગ છે. તેની વિરુદ્ધનો માર્ગ તે ખોટો માર્ગ છે, ઉન્માર્ગ છે. આ વસ્તુને વધારે સ્પષ્ટ સમજી લઈએ.

જેનાથી મિથ્યાત્વનું પોષણ થતું હોય તે ઉન્માર્ગ કહેવાય. તે જ રીતે જે કેળવણીમાં પુણ્યપાપનો, કર્મનો, આત્મભાવનો, પરમાત્માનાં જ્ઞાનનો વિચાર આપવામાં આવતો નથી, તે કેળવણી મિથ્યાજ્ઞાન છે અને તેનું ફળ રાગદ્વેષ, મારામારી, અહંકારાદિ દુર્ગુણો વધારવામાં જ આવે છે. આવી મિથ્યા કેળવણીને પોષવાથી દર્શનાવરણીય કર્મ બંધાય છે અને સંસાર વધે છે.

કોઈ કહેશે કે મિથ્યાજ્ઞાન વિના દુનિયાનો વ્યવહાર ચાલતો નથી, પણ તેથી કંઈ એ ધર્મ ન કહેવાય. માણસને પત્ની વિના ન ચાલે એટલે પરણે, પૈસા વગર ન ચાલે એટલે કમાય, પણ તેથી તેણે ધર્મ કર્યો ન કહેવાય.

વ્યવહારનું પોષણ એ મસારનું કારણ છે એક માણસ દુખી છે, તેને દયાલાવથી તમે ધધો કરાવો, દયાની લાવનાવી તેને મદદગાર બનેા, તો એ વ્યવહારનું કારણ હોવાથી તમારો મસાર વધારનાર બને કે નહિ ? એ પ્રશ્ન તમારા મનમાં ઉઠશે તેનો ઉત્તર એ છે કે 'એ મમાર વધારનારું કારણ બની શકે નહિ, કારણ કે તેમાં તમારી અનુકૂળાની દૃષ્ટિ છે અનુકૂળા કરવી એ ભગવાનની આજ્ઞા છે, તેમજ શાસનની પ્રભાવના છે, તેથી આત્માની ઉન્નતિનું કારણ બને છે વેપારમાં જોડવાથી વ્યવહાર વધાર્યો એમ નથી, પણ તે માણસને ધર્માભિમુખ કર્યો, અને તે એના મોટા લાભની વાત છે એ માણસે ધધો કર્યો કે નહિ તે મદદ જગનારે જોવું જોઈએ વળી તેમાં મુખ્યત્વે વતમાનકાળને લક્ષમાં ગણવાનો છે તમે જે મદદ કરો તે કારણ પાપપ્રવૃત્તિનું ન હોય (તમે એક સ્ત્રીને વેશ્યા બનવા માટે નાણા ન આપી શકો) હિંમાનું ન હોય (એક માણસને ખાટકીના ધધા માટે મદદ ન કરી શકો) તો તે ધર્મનું કારણ બને આમાં ભવિષ્યકાળને જોવાનો નથી અત્યારે તે મારા કામને માટે પૈસા લે છે, પણ ભવિષ્યમાં પત્તા કમાયા પછી ખરાબ મોળતે થડી પાપકર્મ કરે તેને માટે તમે જવાબદાર નથી, કારણ તમે ત્યારે પૈસા આપ્યા, ત્યારે મારી લાવનાથી મારા કામ માટે આપ્યા હતા જો ભવિષ્યનો વિચાર કરો તો કોઈને કોઈ પણ કારણે મદદ કરવાનું રહેશે જ નહિ એ રીતે તો 'બળતા વાડા-માવી ગાયને બહાર કાઢીએ અને તે છૂટે તો કાચુ ખણી પીએ તથા ઘામ ખાય એનો દોષ આપણને આવે' એવી

માન્યતા મુખી પહોંચવું પડશે અને દયાધર્મનો જ લોપ થઈ જશે.

સન્માર્ગનો નાશ કરવાથી દર્શન મોહનીય કર્મ બંધાય. સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રનો નાશ કરવાની દેશના એ સન્માર્ગનો નાશ કહેવાય. તેમ કરનારો દર્શન-મોહનીય કર્મ બાંધે. આથી ધર્મવિરુદ્ધ કોઈ પ્રવૃત્તિમાં ભાગ ન લેવો, એટલો નિશ્ચય તમારે કરવો જોઈએ.

દેવદ્રવ્યનું હરણ કરનારો પણ દર્શનમોહનીય કર્મ બાંધે. દેવ એટલે અરિહંતદેવ, વીતરાગ, પરમાત્મા. તેમની ભક્તિ-નિમિત્તે જે કંઈ દ્રવ્ય અર્પણ કરવામાં આવે તે દેવદ્રવ્ય. દેવદ્રવ્ય ન લેવાય; કારણ કે તે ચોરીનો ગુનો કહેવાય અને તેથી આ જીવનમાં તથા પછીનાં જન્મોમાં પાપમાલી થાય. સાગરશેઠની કથા સાંભળો, એટલે તમને આ વસ્તુ સારી રીતે સમજાશે.

સાગરશેઠની કથા

સાકેતપુર નામનું નગર હતું. તેમાં સાગર નામે એક શ્રાવક હતો. તે અરિહંત પરમાત્માની સારી રીતે ભક્તિ કરતો હતો. તેને સુશ્રાવક બાણી નગરના ખીજા શ્રાવકોએ કેટલોક દેવદ્રવ્ય સોંપ્યું અને કહ્યું કે ‘ મદિરનું કામ કરનાર સુતાર વગેરેને આ દ્રવ્ય આપતા રહેજો. ’

હાથમાં દ્રવ્ય આવ્યું, એટલે સાગરશેઠને લોભ થયો. તેણે એ દ્રવ્યમાંથી ધાન્ય, ગોળ, ઘી, તેલ, કપડાં આદિ

ઘણી ચીજો વેચાતી લીધી અને મુથાર વગેરેને રોડડ નાણું ન આપતા આ વસ્તુઓ મોઘા લાવે આપી તેમા જે લાભ થયો તે પોતે રાખ્યો આ રીતે તેણે એક હજાર ડાકણીના લાભ મેળવ્યો (ડાકણી એટલે રૂપિયાના એકાદમા ભાગનો સિક્કો) અને ઘોર ઈર્ષ્યા પામ્યું તેની આલોચના કર્યા વિના તે મરણ પામ્યો, એટલે સમુદ્રની અંદર જળમનુષ્ય થયો ત્યાં દરિયામાથી રત્ન કાઢનારાઓએ તેને પકડ્યો અને તેની અડગોલિકા મેળવવા માટે તેને લોખંડની ચઢીમા પીચ્યો આ ગોલિકા પામે રાખી હોય તો જળચરો ઉપદ્રવ કરતા નથી, એટલે રત્ન કાઢનારાઓ તેને મેળવવા મગે છે

તે મહાવ્યથાથી મરણ પામી ત્રીજી નરડે ગયો અને નરડનું આયુષ્ય ભોગવ્યા પછી પાચને ધનુષ્ય લાખો મત્સ્ય થયો એ વખતે ડેટલાડ માછીમારીઓએ તેના અંગો ઊઠી મહાકદર્થના કરી ત્યાંથી તે ચોથી નરડે ગયો આમ વચ્ચે એક કે બે ભવ કરીને તે સાતે નરડમા ગળે વાર ઉત્પન્ન થયો ત્યાર પછી શ્વાન, બુડ, ગધેડા વગેરેના તથા એડેન્ડિયાદિના હજારો ભવ કર્યા અને ઘણું દુઃખ ભોગવ્યું જ્યારે તેનું ઘણું ખરૂં પાપ ક્ષીણ થયું, ત્યારે વસતપુર નગરમા વસુદત્ત ગેઠની પત્ની વસુમતિની કૃપા ઉત્પન્ન થયો વસુદત્ત શેઠ કોડપતિ હતા, પણ આ પુત્ર ગર્ભમા આવતા તેનું ખંધુ ધન નાશ પામ્યું અને તેનો જન્મ થયો, ત્યારે પોતે મરણ પામ્યા તે પાચ વર્ષનો થયો ત્યારે માતા પણ શુદ્ધી ગઈ આથી લોડેએ તેનું નામ નિબુદ્ધક પાડ્યું તે ખૂબ દુઃખ ભેઠને મોટો થયો

એક દિવસ તેનો મામો તેને સ્નેહથી પોતાનાં ઘરે લઈ ગયો, તો તે જ રાત્રિએ ચોરોએ તેનું ઘર લૂટ્યું. આ રીતે જ્યાં જ્યાં તે ગયો, ત્યાં ત્યાં બધે કંઈ ને કંઈ ઉપદ્રવ થયો. આખરે તે સમુદ્રકિનારે ગયો અને ત્યાં ધનાવહ શેઠની નોકરી સ્વીકારી તેમની સાથે વહાણમાં ચડ્યો. એ વહાણ સહીસલામત એક દ્વીપમાં પહોંચ્યું, એટલે નિબુણ્ણકને લાગ્યું કે ‘મારું દુર્દેવ આ વખતે પોતાનું કામ ભૂલી ગયું લાગે છે.’ પણ પાછાં ફરતાં એ વહાણ લાગ્યું અને તેનું એક પાટિયું હાથમાં આવી જતાં નિબુણ્ણક તરીને સમુદ્ર-કાંઠે પહોંચ્યો. ત્યાં નોકરીએ રહ્યો, તો કાકોરની દુર્દશા ઘઈ, એટલે તેણે એને હાંકી કાઢ્યો. ત્યાંથી રખડતાં રખડતાં જંગલમાં સેલક ચક્ષનાં મંદિર પહોંચ્યો અને તેને પોતાનું સર્વ દુઃખ કહી તેની એક ચિત્ત આરાધના કરવા લાગ્યો.

એકવીસ ઉપવાસે ચક્ષ પ્રસન્ન થયો. તેણે કહ્યું : ‘હે ભદ્ર ! અહીં એક મોર આવીને રોજ નૃત્ય કરશે, તેની સુવર્ણમય ચંદ્રકળામાં એક હજાર પીંછા હશે, તે તું લઈ લેજે.’ ખીલ દિવસથી મોર આવવા લાગ્યો અને નિબુણ્ણક તેનાં પડી ગયેલાં પીંછાં લેવા લાગ્યો. એમ કરતાં જ્યારે નવસો પીંછાં એકઠાં થયાં, ત્યારે તેને વિચાર આવ્યો કે ‘રોજ થોડાં થોડાં પીંછા ખરે છે, તેથી ઘણો વખત જાય છે. હવે સો પીંછાં બાકી રહ્યાં છે, તેને ખરતાં કોણ જાણે કેટલો વખત લાગશે ? માટે હવે તો એ નૃત્ય કરવા આવે ત્યારે મૂઠી ભરીને બધાં પીંછાં ઉખાડી લેવાં ! બુદ્ધિને

કર્માનુસારિણી ઝહી છે, તે જોડુ નવી ઈર્મવશાત્ આગળ જેવું કળ મળવાનું હોય તે પ્રમાણે જ જુદી થાય છે

મોઝ નૃત્ય કરવા આવ્યો અને તેના પાંછા ઉખાડી લેવા નિષ્પ્રયત્ને મૂકી ભગી કે એ મોઝ અદૃશ્ય થઈ ગયો અને તેણે જે નવસો પાંછા એકઠા કર્યા હતા, તે પણ અદૃશ્ય થઈ ગયા ! તેના પસ્તાવાનો પાર રહ્યો નહિ, પણ હવે શું બને ? એ જ મુક્તિમ હાલતમા તે અહીંતહીં રખડવા લાગ્યો

એવામા એક જાની મુનિરાજને જોયા, એટલે નિષ્પ્રયત્ન ટ તેમની પામે ગયો અને વિધિપૂર્વક વદન કરીને તેમની સામે જોડો પછી પોતાના દુર્ભાગ્યનું વર્ણન કર્યું અને તેનું કાન્ધ પૂછ્યું મુનિગજે તેના પાછલા ભવોની બધી હકીકત કહી અને છેવટે જણાવ્યું કે 'તારે દુર્ભાગ્યને દૂર કરવું હોય તો લીધેલા દ્રવ્ય કરતા વિશેષ દ્રવ્ય પાછું આપવાનો મકલ્પ કર' તેજ વખતે નિષ્પ્રયત્ને મુનિગજ સમક્ષ પ્રતિના લીધી કે મેં પૂર્વભવમા જેટલું દેવદ્રવ્ય લીધું છે, તે કરતા એક હજારગણું દ્રવ્ય દેવદ્રવ્યમા જમા કરાવીશ અને ત્યાં મુધી આ ગીતે રક્ષા પૂરી ન કર ત્યાં મુધી મારે અન્નવત્ત ઉપરાત કઈ પણ દ્રવ્યનો મંત્રક કરવો નહિ ' આ નિયમ સાથે તેણે શ્રાવકના મનોનો પાત્ર સ્વીકારી કયો

તે દિવસથી તેનો દિનમાન મુધર્યો જે જે કામ હાય થયો તે પાર પડવા લાગ્યા અને તેમા લાભ થવા લાગ્યો તેમાથી તેણે દેવદ્રવ્ય ભગપાઈ કરવા માંડ્યું અને એ રીતે

એક હજાર કાંકણીના બદલામાં દશ લાખ કાંકણી આપી. પછી ઘણું દ્રવ્ય કમાઈ ને તે ઘેર આવ્યો અને શ્રીમતોમાં અગ્રણી થયો. રાજા-પ્રજા ઉભયે તેનું બહુમાન કર્યું.

પછી તેણે જિનમંદિરો બધાવ્યાં, તેની તથા ખીજાએ કરાવેલાં મંદિરોની તે સાર સલાખ કરવા લાગ્યો અને દેવ-દ્રવ્યની વૃદ્ધિ કેમ થાય ? તેના ઉપાયો કરવા લાગ્યો. આવી રીતે લાંબા સમય સુધી સત્કાર્ય કરતાં તેણે જિનનામકર્મ ખાંધ્યું. પછી અવસરે ગીતાર્થ ગુરુ પાસે દીક્ષા લીધી અને જિનલક્ષિતરૂપ પ્રથમ સ્થાનકની આરાધના કરીને એ કર્મને નિઠાવિત કર્યું.

અનુક્રમે કાલધર્મ પામી તે સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનમાં દેવ-પણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી ચ્યવીને તે મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થઈ અરિહંતની ઋદ્ધિ લોગવી મોક્ષમાં જશે.

દેવદ્રવ્યનું લક્ષણ કરનારની હાલત કેવી થાય છે ? તેનો આ પરથી ખ્યાલ કરજો. અહીં દેવદ્રવ્ય સાથે ઉપ-લક્ષણથી જ્ઞાનદ્રવ્ય, ગુરુદ્રવ્ય વગેરે પાપ સમજી લેવાં.

જિન, મુનિ, ચૈત્ય અને સઘાદિની પ્રત્યનીકતા-આશા-તના કરતાં પણ દર્શનમોહનોય કર્મ બંધાય છે, માટે તેનાથી બચજો.

જે આત્મા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને વશ પડે તથા હાસ્યાદિક નવ નોકપાયોમાં લીન બને તે ચારિત્રમોહ-નીય કર્મ ખાંધે. કષાયની દુષ્ટતાનું વર્ણન તો હમણાં જ કરી ગયા. નોકપાયો કષાયને ઉત્તેજન આપનારા છે, એટલે

તે પણ એટલા જ દુષ્ટ છે ચોરીને ઉત્તેજન આપનાર ચોર કહેવાય તેમ દુષ્ટને ઉત્તેજન આપનાર દુષ્ટ કહેવાય

દામભાધી ક્રોધ જાગે છે, તેનાથી આત્મા ભાન ભૂલે છે અને ન કરવાના કામો કરી બેસે છે હાથ્યાદિનુ પરિણામ પણ એવું જ ભયંકર આવે છે પાડોનો કાચનો મહેલ બનાવ્યો, કૌરવો જોના આવ્યા, તેમણે પાણી સમજી કપડા ભાંગ્યા લીધા અને ડ્રીપટી હસી પડી તે હસતા હસતા બોલી કે 'આધનાના તો આધના જ હોય' ક્રીડવા પિતા દુતરાષ્ટ્ર આધના હતા આથી કૌરવને હડહડતું અપમાન લાગ્યું અને તેનો બદલો લેવા માટે તેમણે અનેક પ્રકારના દાવ અજમાવ્યા છેવટે મહાભારત મહાભૂ અને તેમા લાખો માણુઓનો મહાર થયો

પૌદ્ગલિક પદાર્થો પર રતિ-પ્રીતિ થાય તેનુ પરિણામ કેવું ભયંકર આવે છે, તે અમે આગળ ઉપમેનની કવામા જણાવી ગયા છીએ ન ગમતા પદાર્થો પર અપ્રીતિ ઠગનાર, દેવ ઠરનારની હાલત પતા એવી જ બૂરી થાય છે

ભયથી મનના પરિણામો અથળ વર્ષ લાય છે અને તેથી કરેલી પ્રતિજ્ઞાનો નિર્વાહ વર્ષ શકતો નથી આજના મનોવિજ્ઞાને તો મનુષ્યની બધી નળનાઈઓનુ મૂળ ભયમા રહેલુ જાહેર કર્યું કે ભયને નિત્યા વિના અભિભવ કાયો ત્સા થઈ શકતો નથી, તેમજ ચારિત્રનુ વિનુદ્ધ પાલન કરી શકતું નથી જે બધા ભયો નિતે તે જ નિત વર્ષ શકે

છંટનો વિયોગ અને અનિષ્ટનો મયોગ વતા મનુષ્યો

શોક કરવા લાગે છે અને એ રીતે ઊંડાં આર્તધ્યાનમાં ઉતરી જાય છે. આ વખતે તેમણે પૌદ્ગલિક પદાર્થોની નિઃસારતા ચિતવવી જોઈએ અને મારું કંઈ ગયું નથી એમ માનવું જોઈએ. મિથિલા જેવી મહાનગરી સળગી ઉઠી, તેના લડકા આકાશમાં ઊંચે ને ઊંચે જવા લાગ્યા, એ ખતાવીને એક વૃદ્ધ વિપ્ર કહે છે કે ‘હે નમિરાજ ! આ મિથિલા નગરી ખળી રહી છે, તેને ખુઝાવીને પછી તમે સંયમના માર્ગે સંચરો.’ નમિરાજ સંસારને અસાર જાણી સંયમ ગ્રહણ કરવા તત્પર થયેલા છે. તેઓ શું કહે છે ? ‘હે વિપ્ર ! મિથિલા ખળતાં મારું કંઈ ખળતું નથી, હું તો મારા આત્મામાં જે આગ ઉઠી છે, તેને જ ખુઝવવા માગું છું ! કેવી સુંદર સમજણ ! કેવું ધૈય !

ગમે તેટલો શોક કરો-ઝુરો તો પણ મૃત્યુ પામેલા સ્વજનો જીવતા થતા નથી, તો પછી શોક કરી વ્યથા કર્મ-ખંધન શા માટે કરવું ? સમજીએ તો એ વખતે શાંતિ ધારણ કરવી અને મનને ધર્મધ્યાનમાં લગાડવું. મૃત્યુ અંગેના રીત-રિવાજોમાં પહેલાં કરતાં સુધારો થયો છે, પણ હજી વિશેષ સુધારો થવાની જરૂર છે અને આર્તધ્યાનનાં પરિણામો કેમ ઓછા થાય ? તે પર વધારે લક્ષ આપવાની આવશ્યકતા છે.

દુગંધા એ અપ્રીતિ કે તિરસ્કારમાંથી જ જન્મે છે, એટલે તેનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ. જેઓ કોઈને લૂલાં, લંગડા, કાણા, કૂખડા, ગંધાતા જોઈને તેમની દુગંધા કરે છે, તેઓ આવી રીતે કષાય અને નોકષાયનું સેવન કરનારા ચારિત્ર

મોહનીય કર્મ બાધે છે સાધુ-આધ્વીના મલિન વસ્ત્ર-ગાત્ર દેખીને દુગણ કરનારા વિશેષ પ્રકારે ચારિત્રમોહનીય કર્મ બાધે છે

અતરાયકર્મ બંધાવાના વિશેષ કારણો

કોઈના સુખમા અતરાય નાખીએ તો અતરાયકર્મ બંધાય કોઈને ભૂખ્યા રાખીએ તો આપણે ભૂખ્યા રહેવું પડે, એઈને તરસ્યા રાખીએ તો આપણે તરસ્યા રહેવું પડે કોઈને ધનલાભ થતો હોય તેમા પથરા રેડવીએ, ધનલાભ અટકાવી દઈએ, તો ધનપ્રાપ્તિમા અતરાય થાય અને ગમે તેવા પ્રયત્નો કરીએ તો પણ ટેકી લાગે નહિ જેઓ ખટપટ કરીને કોઈના ઘર ભગાવે છે, બચ્ચાઓનો તથા માતાપિતાનો વિયોગ કરાવે છે, છંડા વગેરે ફેડે છે, પશુ-પક્ષી વગેરેના રહેઠાણો તથા માળાઓ તોડી નાખે છે, તે બધા અતરાયકર્મ બાધે છે

જેઓ જિનપૂજા, શુરુસેવા કે ધર્મની આરાધનામા અતરાય નાખે છે, અને હિંસા, બૃઠ, ચોરી આદિ નીચ કામો કરે છે, તેઓ વધુ અતરાયકર્મ બાધે છે અને તેના અતિ કડવા ફળો ભોગવે છે

ઘાતીકર્મોનો વિચાર અહીં પૂરો થયો હવે અઘાતીકર્મ ઉપર આવીએ

વેદનીયકર્મ બંધાવાના વિશેષ કારણો

વેદનીયકર્મમા શાતાવેદનીય પણ હોય અને અશાતા-

વેદનીય પણ હોય. શાતાવેદનીયવાળો સુખનો અનુભવ કરે, અશાતાવેદનીયવાળો દુઃખનો અનુભવ કરે.

પાપનો વિજય કરનાર, આવતા કષાયોને રોકનાર, તેનું દમન કરનાર શાતાવેદનીય કર્મ ખાંધે છે. જે અનુકંપાદાન, સુપાત્રદાન ભાવથી આપે તે પણ શાતાવેદનીય કર્મ ખાંધે છે. સંગમકે સુપાત્ર મુનિને ભાવથી ક્ષીર વહોરાવી તો ખીજા ભવે તે ગોભદ્ર શેઠને ત્યાં શાલિભદ્રરૂપે જન્મ્યો અને અતુલ રિદ્ધિસિદ્ધિનો સ્વામી થયો.

ઢીલા પરિણામવાળો ધર્મી અશાતાવેદનીય કર્મ ખાંધે અને વ્રતમાં દઢતા રાખનારો ધર્મી શાતાવેદનીય કર્મ ખાંધે. વંકચૂલે ચાર સાદાં વ્રતોનું દઢતાપૂર્વક પાલન કર્યું તો ખારમા દેવલોકનું આયુષ્ય ખાંધ્યું. જેની શ્રદ્ધા દઢ હોય તે જ વ્રતપાલનમાં દઢતા રાખી શકે, માટે શ્રદ્ધાને દઢ રાખવી અને શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતે જે કહ્યું છે, તે જ સાચુ છે એમ માનવું, તો શાતાવેદનીય કર્મનો ખંધ પડે.

જે મનુષ્ય ગુરુની નિંદા કરનારો છે, લોભી છે, હિંસક ભાવનાવાળો છે, વ્રત વિનાનો છે, અકુશલ અનુષ્ઠાન કરનારો છે, કષાયથી હારી ગયેલો છે તથા કૃપણ છે, તે અશાતાવેદનીય કર્મ ખાંધે.

દેવ અને મનુષ્યમાં પ્રાયઃ શાતાનો ઉદય હોય છે અને તિર્યચ અને નારકીમાં પ્રાયઃ અશાતાનો ઉદય હોય છે. તો પછી આપણને પ્રશ્ન થાય કે મનુષ્યમાં અશાતાનો ઉદય શી રીતે જોવામાં આવે છે ? તેનો ઉત્તર—કર્મભૂમિ

પદર અને અઝર્મભૂમિ ત્રીશ અઝર્મભૂમિના યુગલિયા સુખી, કારણ જે જોઈએ તે કલ્પવૃક્ષ પાસેથી મળી જાય અને કર્મભૂમિના માણસો દુખી ભરત અને ઐરવત ક્ષેત્રમાં અઢાર ડોડાડોડી સાગરોપમ જેટલો સમય સુખનો અને દ્વક્ષ જે ડોડાડોડી સાગરોપમ જેટલો સમય દુખનો તેમાં એકલા દુખની તો માત્ર એકવીશ હજાર વખતી જ સ્થિતિ તેથી મનુષ્યમાં પ્રાય શાતાનો ઉદય કહ્યો છે

યુગલિયાનો ઝળ હોય ત્યારે પચેન્દ્રિય જનાવરો સુખી, પણ એઠેન્દ્રિય વગેરે બાકીના બધા દુખી તીર્થંકર ભગવાનનો જન્મ આદિ થાય ત્યારે નારકીના છવો પણ સુખનો અનુભવ કરે છે

અહીં એટલું યાદ રાખવું કે આ શાતાવેદનીયનું સુખ સામારિક સુખ છે અને કર્મજન્ય હોવાથી ખતરાવાળું છે આ સુખ આપણી માથે ઠગાઈ કરે છે જો એ સુખ ભોગવતા ધર્મ ભૂલ્યા, તો સામે મસારસાગર ઘુઘવી રહ્યો છે પુણ્યાનુબધી પુણ્યના કારણે સામારિક સુખો પણ મળે અને તે ધર્મ આરાધનામાં સહાયક થાય અને મુક્તિની નજીક લઈ જાય

મયણામુંદરીએ ધર્મની ટેક રાખી તો તેનો વિજય થયો, શ્રીપાળ રાજાનો કોઠ મટયો અને સિદ્ધચક્રની આરાધનાનો દુનિયામાં પ્રભાવ વધ્યો શ્રીપાળે પૂર્વજન્મમાં શુરુની આશાતના કરી કોઠ ભોગવવાનું કર્મ બાધ્યું હતું, તે કર્મ હીલુ હોવાને કારણે એક જન્મમાં ભોગવાઈ ગયું અને તેમનો

કોઠ ગયો. તેજ રીતે પૂર્વ ભવમાં ધર્મની આરાધના હતી તો આ ભવમાં સિદ્ધચક્રની આરાધના થઈ અને તેમને સર્વ પ્રકારે શાતાનો અનુભવ થયો.

આયુષ્યકર્મ બંધાવાનાં વિશેષ કારણો

ક્રોધ અને અહકાર કડવા કષાય છે, માયા અને લોભ મીઠા કષાય છે. જ્યારે કષાયો બહુ તીવ્ર હોય અને આત્મા રોદ્ર પરિણામી હોય ત્યારે આત્મા આયુષ્ય બાંધે તો નારકીનું બાંધે અને પરિશ્રદમાં મહારાગી હોય ત્યારે આયુષ્ય બાંધે તો નારકીનું બાંધે. આ નારકી એક નથી, સાત પ્રકારની છે. નારકીનું આયુષ્ય ઓછામાં ઓછું દશ હજાર વર્ષનું છે, તેમાં એક પણ દિવસનો ઘટાડો ન થાય.

માનવજીવન દરમિયાન ક્યારેક માથું દુઃખે, તાવ આવે, પેટ-શ્વેકાય કે બીજી કંઈ પીડા થાય, ત્યારે આપણાથી સહન થતું નથી અને અસ્વસ્થતા દૂર કરવા માટે આપણે અનેકાનેક ઉપાયો કરીએ છીએ. અહીં જે દુઃખ એક દિવસ પણ સહન થતું નથી, તે દુઃખ ત્યાં કોડો દિવસ સુધી ભોગવવાનું હોય છે.

નારકીમાં બધા જ પ્રકારના રોગો છે અને તે આત્મા-એ હમેશ માટે ભોગવવાના હોય છે. તેમાંથી એક રોગ ઘટે નહિ કે એક મટે નહિ. નારકીમાં સદા ઘોર અંધકાર હોય છે. એ અંધકારની આપણને કલ્પના પણ આવી શકે નહિ. આપણે એક ભાંડા ભોંયરામાં ઉતરીએ, તેમાં બીજું ભોંયરું હોય તેમાં ઉતરીએ, એ રીતે ઠેક સાતમા ભોંયરે

પહોંચીએ, ત્યાં જે અધકાર હોય તેના કરતા અનેક ગણો વધારે અધકાર આ નારકીમા હોય છે ત્યાંની જમીન કદ કે ચરણી પાથરેલી હોય તેવી ચીકણી છે, એટલે તેના પર ચાલનાર વારંવાર પડે-આખડે છે વળી ત્યાંની જમીન ઘણી તીક્ષ્ણ હોય છે, તેથી ત્યાં ચાલતા બહુ મોયો લોકાતી હોય, એવો ત્રાસ થાય છે વળી દુર્ગંધનો પણ પાર નહિ, અમારના કુંક કરતા અને ઢોરના કોઢેલા મુડકા કરતા પણ ત્યાં અનેક ગણી વધારે દુર્ગંધ હોય છે

અહીં રહેતા નારકીના જીવો પરમાધામીને જુઓ ત્યાં ભાગભાગ કરવા માટે છે, કારણ કે તેઓ અને પકડે છે, ખાધે છે, ભાલામા પડે છે, તેમના શરીરના ઝકડા કરે છે અને તેમના શરીરનો ચૂરો પણ કરી નાખે છે પરંતુ નારકીના શરીર એવા છે કે પાછા સરળા થઈ જાય છે ન્યાં જુઓ ત્યાં 'મને આમાથી છોડાવો'ની દુ ખલરી ચીસો-કીકિયારીઓ સાંભળવા મળે છે

આ મહાદુખ લોગવવાનું કારણ શું ? કારણ એ જ કે જીવે પૂર્વ ભવમા પાપ કરતા પાછું વાળીને જોયું નહિ, અનેક પ્રજારની હિંસા કરી, કબાયો પોપ્યા અને રાગદ્વેષમા ફસાયો લોગના કીડા બનેલા આત્માઓ નારકીમા ઘોર દુ ખો લોગવે છે, માટે જેણે એ દુ ખો લોગવવા ન હોય, તેણે લોગની આસક્તિ છોડવી અને અઢારે પાપસ્થાનકથી દૂર રહી ધર્મારાધન કરવું

મનુષ્યજન્મમા જ સદ્ગુરુનો ઉપદેશ મળે છે અને

દેવ-ગુરુ-ધર્મની યથાર્થ આરાધના કરી શકાય છે, તેથી તમારાં તન-મન-ધન તેમાં સમર્પણ કરો તો નરકનાં દુઃખો ભોગવવાનો વખત કદી આવે નહિ.

જે કપટી, દંભી અને ગૂઢ હૃદયવાળો હોય તે તિર્યચનું આયુષ્ય ખાંધે. ગૂઢ હૃદયવાળો એટલે જે ખીજને છેતરવાની બુદ્ધિથી પોતાનાં મનની વાત પ્રકટ થવા ન દે તેવો. ગંભીરતા એ ગુણ છે, કપટ એ અવગુણ છે.

જેને કોઈના ઉપદેશની અસર ન પડે તે શઠ કે ધીઠો કહેવાય. એ ધીઠાઈમાં આયુષ્ય ખાંધે તો તિર્યચનું ખાંધે. જે દિલમાં આંટી રાખે અને વખત આવ્યે સામાનો કાંટેા કાઢી નાખે એ પણ તિર્યચનું આયુષ્ય ખાંધવાનાં મુખ્ય કારણો છે, તેથી જ શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે ‘વ્યાપારીઓ પ્રાયઃ તિર્યચનું આયુષ્ય ખાંધે.’ અહીં પ્રાયઃ શબ્દ એટલા માટે કે જે ધર્મ કરતા હોય અને સુપાત્ર દાન કરતા હોય તે સદ્ગતિમાં જાય છે.

જેના કષાયો પાતળા હોય, ખડુ ટકનારા અને ખડુ તીવ્ર ન હોય, જે દાનની સ્વાભાવિક રુચિવાળો હોય, જે કૃપણ અને કપટી ન હોય, જે ઉદાર દિલનો હોય (ધર્મ-સ્થાનમાં ખરચે તે ઉદાર અને દુનિયાનાં કામોમાં ખર્ચે તે ઉડાઉ) અને મધ્યમ ગુણોવાળો હોય, તે મનુષ્યનું આયુષ્ય ખાંધે. આવા ગુણવાળા જીવો ઓછા, તેથી મનુષ્યનું આયુષ્ય ઓછા જીવો ખાંધે.

તિર્યચ અને મનુષ્યો મળીને દેવગતિમાં જનારા જીવો

અસખ્યાત હોય છે, પણ મહર્જિદેવ થનારા, ઊંચી ગતિએ જનારા જીવો થોડા હોય છે દેવોમા પણ સારા અને ખરાબ એવા ભેદો હોય છે સારા દેવો અને ત્યાં સુધી કોઈનું ખૂટ ન કરે, કારણ કે તેઓ શાંત અને સૌમ્ય હોય છે, અને ખરાબ જીવો ગમે તેનું ખૂટ પણ કરે, કારણ કે તેઓ આસુરી પ્રકૃતિના હોય છે

ચોથા ગુણસ્થાનમા એટલે સમ્યગ્દર્શનમા વર્તી રહેલો જીવ જો આયુધ્ય બાધે તો દેવગતિનું બાધે આયુધ્ય જીવનમા એક વાર બધાય છે તે ક્યારે બધાય એનો કોઈ નિશ્ચિત સમય નથી, આપણને એની ખબર પડતી નથી આપણે પરમાત્માના વચનોમા શ્રદ્ધા રાખવી, શુદ્ધ સમઙ્ગિતી થવું, જેથી વૈમાનિક દેવનું આયુધ્ય બધાય જો સમઙ્ગિતમા ઈર્ષ્ય મલિનતા હોય તો નીચી કોટિના દેવ, જ્યોતિષી દેવ, બ્રુવન-પતિદેવ વગેરે દેવોનું આયુધ્ય બધાય જે તડપતા તડપતા કે આપવાત કરીને મરે તે વ્યતર જાતિના દેવ થાય

મિથ્યાદૃષ્ટિ આત્મા પણ શુભ પગિણામવાળો હોય તો દેવલોક સુધી પહોંચી શકે છે અને શ્રાવકની કરણી આત્માને બાગ્મા દેવલોક સુધી પહોંચાડે છે, જ્યારે સાધુની દ્રવ્યક્રિયા આત્માને નવ ઐવેયક સુધી પહોંચાડે છે શ્રાવક કરતા સાધુની ક્રિયા ઉચ્ચ ગણાય છે, તેથી ઉપર જવું હોય તો ભાવચારિત્ર હોવું જોઈએ

સાધુની ભાવનાવાળો સસારી વેશમા પણ દેવજ્ઞાન પામે, ત્યારે મમારી ભાવનાવાળો સાધુના વેશમા પણ દેવજ્ઞ-

જ્ઞાન ન પામે. એ તો નિશ્ચિત છે કે ધર્મક્રિયા કરનારો, ધર્મની ભાવના રાખનારો આયુષ્ય ખાંધે તો દેવગતિનું જ ખાંધે. આયુષ્ય ખાંધતી વખતે શુભ પરિણામ હોવા ભેદ્ય છે.

નામકર્મ ખંધાવાનાં વિશેષ કારણો

આત્મા જ્યારે સરલતામાં હોય, નિષ્કપટ હોય, ગર્વિષ્ટ ન હોય, નમ્રભાવવાળો હોય, ત્યારે શુભ નામકર્મ ખાંધે અને તેથી શુભ સંઘયણ, શુભ સંસ્થાન, શુભ વર્ણુરસ-ગંધ-સ્પર્શ, સારો સ્વર વગેરે પામે અને લોકોનું માનપાન મેળવે. તેથી વિરુદ્ધ કપટી, ગર્વિષ્ટ, નિષ્કુર વગેરે હોય તો અશુભ નામકર્મ ખાંધે અને તેથી અશુભ સંઘયણ, અશુભ સંસ્થાન, અશુભ વર્ણ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ, અશુભ સ્વર વગેરે પામે તથા અપકીર્તિ મેળવે.

ગોત્રકર્મ ખંધાવાનાં વિશેષ કારણો

ખીજના ગુણોને જોનારો, ખીજના ગુણોની અનુસોદના કરનારો તથા નિરભિમાનપણે રહેનારો ઉચ્ચ ગોત્ર ખાંધે અને ખીજના દોષો જોનારો, ખીજના દોષો ઉઘાડનારો તથા મદ-અહંકાર કરનારો નીચ ગોત્ર ખાંધે. ભગવાન મહાવીરે મરિચિના ભવમાં કુલમદ કર્યો, તેથી નીચ ગોત્ર ખંધાયું અને તે કોડો વર્ષ પછી પણ ઉદ્ધવમાં આવ્યું. તેમનો જીવ છેલ્લા ભવમાં પ્રાણુત દેવલોકમાંથી ચ્યવીને દેવાનંદા બ્રાહ્મણીની કૃપામાં અવતર્યો. પછીથી એ ગર્ભનું પરાવર્તન થયું અને તેઓ ત્રિશલા ક્ષત્રિયાણીની કૃપે અવતર્યા, પણ પ્રથમ નીચ ગોત્રમાં એટલે સિક્ષકના કુળમાં અવતરવું તો પડ્યું જ.

લણવા-લણાવવાની લાવનાવાળો તથા શ્રી જિનેશ્વર
દેવ આદિની લક્ષિત કરનારો ઉચ્ચ ગોત્ર બાધે અને તેથી
વિરુદ્ધ વર્તનારો નીચ ગોત્ર બાધે

કર્મબંધના આ વિશેષ કારણો છે અને તે મનુષ્યે
કઈ રીતે વર્તવું તેનું સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન આપે છે

વિશેષ અવસરે કહેવાશે

વ્યાખ્યાન યોગણત્રીસમું

આઠ કરણો

મહાનુભાવો !

કર્મ શું છે ? તેની શક્તિ કેટલી છે ? તેનો બંધ કેવી રીતે પડે છે ? કેટલા પ્રકારે પડે છે ? તેમાં સામાન્ય-વિશેષ કારણો શું છે ? વગેરે બાબતો તમને અનેક દાખલા-દલીલો પૂર્વક સમજાવવામાં આવી છે અને તમે કર્મનાં સ્વરૂપ સંબંધી ઠીક ઠીક માહિતગાર થયા છો. પરંતુ કર્મનો વિષય ઘણો વિશાળ છે અને હજી તેમાં કેટલીક બાબતો સમજવા જેવી છે, તેથી એ વિષય આગળ લખાવીએ છીએ.

કાર્મણ વર્ગણાનો આત્મા સાથે બંધ થાય, ત્યારે તે ‘કર્મ’ની સંજ્ઞા પામે છે. આને આપણે ‘કર્મ બંધાયાં,’ ‘કર્મનો બંધ થયો,’ એમ કહીએ છીએ. આ કર્મબંધ થતી વખતે જ એ વસ્તુ નિશ્ચિત થાય છે કે આ કર્મ કેવા સ્વભાવે, કેટલા સમય પૂરતું, કેવા રસપૂર્વક અને કેટલા દલિલ પ્રમાણમાં ઉદયમાં આવશે. એ કર્મ નિકાચિત બંધાયું હોય^x તો તેની આ બાબતોમાં કંઈ પણ પરિવર્તન કે કંઈ પણ ફેરફાર થઈ શકતો નથી, એટલે ઉદયકાળે બરાબર એ જ રીતે ઉદયમાં આવીને તે પોતાનું ફળ બતાવે

^x યોગદર્શનમાં જેને નિયતવિપાકી કર્મ કહેવામાં આવ્યું છે, તે આ બાબતું સમજવું.

છે પરંતુ જે કર્મો નિકાચિત નથી, અનિકાચિત છે, તે ઉદયમા આવે તે પહેલાં તેમા ઢેટલાક ફેરફારો થાય છે, થઈ શકે છે અને તે જાણત તમારા મનજવામા ધરાધર આવે તે માટે જ આપણે કરણનો વિષય હાથ ધર્યો છે

અહીં પ્રશ્ન થશે કે ‘ કર્યો કર્મ લોગવ્યા વિના છૂટકો નથી, એમ ઠહેવાય છે તેનું કેમ ? ’ પરંતુ આ કથન મુખ્યત્વે નિકાચિત બંધવાળા કર્મને અંગે અને અશત નિધત્ત બંધવાળા કર્મને અંગે સમજવાનું છે બદ્ધ અને અપૂર્ણ બંધવાળા કર્મોમા અધ્યવસાયના બળથી અવશ્ય ફેરફારો કરી શકાય છે અને નિધત્ત બંધવાળા કર્મમા પણ અધ્યવસાયોના બળથી સ્થિતિ અને રસની ન્યૂનાધિકતા ઉપજાવી શકાય છે

જો પૂર્વબદ્ધ કર્મમા ઈ પણ ફેરફાર થઈ શકતો ન હોય તો બધા આત્માઓ કર્મની શેતરજના પ્યાદા જ બની જાય અને તે જેમ ચલાવે તેમ જ ચાલવું પડે તેમા પુરુષાર્થને કોઈ જાતનો અવકાશ રહે નહિ, કારણ કે તમે ગમે તેવો પ્રયામ કરો તો પણ જે ફળ મળવું હોય તે જ મળે અને તે જ્યારે મળવું હોય ત્યારે જ મળે, તો પછી નત, નિયમ, જપ, તપ, ધ્યાન કરવાનો અર્થ શો ? એ પ્રશ્ન પણ ઊભો થાય, પરંતુ હકીકત એવી નથી આત્મા પુરુષાર્થ કરે અને શુભ અધ્યવસાયોનું બળ વધારે તો પૂર્વબદ્ધ કર્મના કિલ્લામા મોટા ગાબડા પાડી શકે છે અને તેને જમીનહોસ્ત પણ કરી શકે છે તેથી મનુષ્યે વ્રત, નિયમ, જપ, તપ, ધ્યાનના માર્ગે આગળ વધવાનું છે

જેના વડે ક્રિયા સધાય તે કરણ કહેવાય. એક બાણ-
વળી બાણ મારીને વૃક્ષ પરથી ફળ તોડી પાડે છે. તેમાં
બાણ વડે ફળ તોડવાની ક્રિયા સધાય છે, એટલે બાણને
કરણ કહેવાય. અથવા એક સોની હથોડા વડે સોનું ટીપે
છે. તેમાં હથોડા વડે સોનું ટીપવાની ક્રિયા સધાય છે, એટલે
હથોડાને કરણ કહેવાય. ઇંદ્રિયો વડે જ્ઞાન મેળવી શકાય છે,
તેથી વ્યવહારમાં તેને પણ કરણ કહેવામાં આવે છે. અહીં
કર્મને લગતી જૂદી જૂદી ક્રિયાઓ યોગ અને અધ્યવસાયનાં
બળ વડે સધાય છે, એટલે યોગ અને અધ્યવસાયનાં બળને
કરણ કહેવામાં આવે છે.

‘ જો યોગ અને અધ્યવસાયનું બળ એ જ કરણ હોય
તો તેના આઠ પ્રકારો શા માટે ? ’ એ પ્રશ્ન તમારાં મનમાં
ઉઠશે. તેનું સમાધાન એ છે કે યોગ અને અધ્યવસાયનું
બળ એ જ કરણ છે અને તે એક જ પ્રકારનું હોય છે,
પણ તેના દ્વારા જૂદી જૂદી આઠ ક્રિયાઓ સિદ્ધ થાય છે,
એટલે તેને જૂદાં જૂદાં આઠ નામોથી ઓળખવામાં આવે
છે. ઘઉંનો લોટ એક જ પ્રકારનો હોય, પણ તેની જૂદી
જૂદી વાનીઓ બને, એટલે તેને તે તે નામથી ઓળખવામાં
આવે. અથવા મનુષ્ય એક જ હોય, પણ તેનાં સગપણો
બદલાય એટલે તેને જૂદાં જૂદાં નામથી ઓળખવામાં આવે.
અઢાર નાતરાનો પ્રબંધ સાંભળો, એટલે આ વાતની
આતરી થશે.

અઢાર નાતરાનો પ્રબંધ

મહાનગરી મથુરામાં અનેક પ્રકારના લોકો વસતા

હતા અને અનેક પ્રકારનો વ્યવસાય કરીને પોતાની આજીવિકા ચલાવતા હતા તેમા દુર્ભાગ્યના યોગે કેટલીક સ્ત્રીઓ પોતાનો દેહ વેચીને આજીવિકા ચલાવતી હતી તેમા કુબેર સેના પોતાના રૂપ-લાવણ્યને લીધે ખૂબ પ્રશસા પામેલી હતી

એક વાર તેના પેટમા પીઠ ઉપડી તેની રખેવાળી કરનાર કુટિની માતાએ એક કુશળ વૈદ્યને બોલાવ્યો. વૈદ્યે કુબેરસેનાનું શરીર તપાસીને કહ્યું કે ‘આના શરીરમા કોઈ રોગ નથી, પણ પુત્ર-પુત્રીનું ભેડલું ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી જ આ સ્થિતિ છે’

વૈદ્ય વિદાય થયા પછી કુટિની માતાએ કહ્યું કે ‘હે પુત્રી ! આ ગર્ભ તારા પ્રાણનો નાશ કરશે, માટે તારે રાખવા યોગ્ય નથી પણ કુબેરસેનાના દિવમા અપત્યપ્રેમની ઉર્મિ આવી અને તેણે જણાવ્યું કે ‘હે માતા ! ભવિતવ્યતાના યોગે મારા ઉદરમા ગર્ભ ઉત્પન્ન થયો છે, તો તે કુશલ રહે. તેના માટે હું ગમે તેવું કષ્ટ સહન કરીશ, પણ તેને પાકીશ તો નહિ જ’

કાલાતરે કુબેરસેનાએ પુત્રપુત્રીના ભેડલાને જન્મ આપ્યો. તે વખતે કુટિની માતાએ કહ્યું કે ‘આ ભેડલાને ઉછેરવા જતા તારી આજીવિકાના મુખ્ય આધારરૂપ યૌવનનો નાશ થશે, માટે તેનો ત્યાગ કરી દે’

કુબેરસેનાએ કહ્યું ‘માતા ! મને આ પુત્ર-પુત્રી પર પ્રેમ છે, માટે થોડા દિવસ સ્નાનપાન કરાવવા દો પછી હું તેમનો ત્યાગ કરી દઈશ’ દશ દિવસ મુધી સ્નાનપાન

કરાવ્યા પછી કુબેરસેનાએ એ પુત્ર-પુત્રીનાં નામ પાડ્યાં. પુત્રનું નામ કુબેરદત્ત અને પુત્રીનું નામ કુબેરદત્તા. પછી તે પ્રમાણે અક્ષરો કેતરાવી તે તે નામવાળી સોનાની મુદ્રિકા તેમનાં અંગ પર બાંધી અને બંનેને લાકડાંની એક પેટીમાં મૂકીને સંધ્યા સમયે તે પેટી જમના નદીનાં જળમાં વહેતી મૂકી દીધી.

પ્રભાત થયું ત્યાં પેટી શૌર્યપુર નગરે આવી અને ત્યાં સ્નાન કરવા આવેલા બે શેઠિયાની નજરે ચડી. તેમણે એ પેટીને બહાર કાઢી. તેમાં જેને પુત્ર જોઈતો હતો, તેણે પુત્ર લઈ લીધો અને પુત્રી જોઈતી હતી, તેણે પુત્રી લઈ લીધી. તે બંનેએ એ બાળકોને લઈ જઈ પોતાની પત્નીને સોંપ્યા અને મુદ્રિકા અનુસાર જ તેમનાં નામો રાખ્યાં. સુખચેતનપૂર્વક ઉછરતાં જ્યારે તેઓ ઉમર લાયક થયાં, ત્યારે તેમને પેલી મુદ્રિકાઓ પહેરાવવામાં આવી.

હવે કુબેરદત્તને યુવાન થયેલો. જાણી એનો પાલક પિતા યોગ્ય કન્યાની શોધ કરવા લાગ્યો અને કુબેરદત્તાને યુવાનીમાં આવેલી જોઈ તેનો પાલક પિતા યોગ્ય વરને શોધવા લાગ્યો. પરંતુ તેમને જોઈતી કન્યા કે જોઈતો વર મળ્યો નહિ, તેથી બંને પાલક પિતાઓએ તે બંનેના ધામધૂસથી લગ્ન કર્યા અને પોતાનાં માથાપરની જવાબદારીનો ભાર હળવો કર્યો.

સરખે સરખી જોડ હતી, એટલે બંનેને આનંદ થયો. ચાત્રિએ સોગઠાબાજી રમવા બેઠા. તે વખતે એક સોગઠી

જેરથી મારતા કુબેરદત્તાની આગળીમાથી વીટી સરકી ગઈ અને કુબેરદત્તાના ખોળામા જઈ પડી કુબેરદત્તાએ તે વીટી ઉઠાવીને પોતાની આગળીમા પહેરી લીધી તો બંને વીટીઓ સરખી જણાઈ પછી તેમાના અક્ષરો જોયા તો બંનેના મરોડ સરખો લાગ્યો. કુબેરદત્તા મનમા સમજી ગઈ કે ગમે તે હો, પણ આ કુબેરદત્ત મારો સગો ભાઈ છે અને તેની સાથે મારું લગ્ન થયું, તે ઘણું જ ખોટું થયું છે.

પછી તે બંને મુદ્રિકાઓને તેણે કુબેરદત્ત આગળ મૂકી, એટલે તેને પણ એ મુદ્રિકાઓ સરખી લાગી આથી તે પણ સમજી ગયો કે કુબેરદત્તા મારી સગી બહેન છે અને તેની સાથે મારાં લગ્ન થયા એ ઘટ્ટુ અનુચિત છે.

પછી તેમણે પોતાના પાલક માતાપિતાઓને સોગન દઈને પૂછ્યું કે ‘અમારી ઉત્પત્તિ શી રીતે થઈ છે?’ ત્યારે તેમણે બંધી હકીકત હંની તેવી કહી સલાખાવી વધારામા કુબેરદત્તાના પાલક પિતાએ કર્યું કે અમે નિરુપાયે આમ કર્યું છે, પણ હજી કંઈ બગડી ગયું નથી, તમારો દુક્ત હસ્તમેલાપ જ થયો છે માટે આ વિવાહ ફાક કરીને તને ખીલ દન્યા પરજાવીશું ત્યારે કુબેરદત્તે કર્યું કે ‘આપનો વિચાર યોગ્ય છે, પણ હાલ તો હું પરદેશ જઈને ધન કમાવા ઈચ્છું છું ત્યાંથી પાછો ફર્યા પછી ખીલ લગ્ન કરીશ.

કુબેરદત્તાના આ વિચારને માતાપિતાએ વધાવી લીધો અને કુબેરદત્તે એક શુભ દિવસે ઘણા કરિયાણા લઈને પરદેશ શાંતી પ્રયાણ કર્યું ત્યાં માલની લે-વેચ કરતા સારું ધન કમાયો અને ફરતો ફરતો મથુરા નગરીમા આવ્યો.

ત્યાં અનેક લોકો ચતુર સ્ત્રીઓ સાથે વિલાસ કરતા જોઈને તેને પણ વિલાસ કરવાનું મન થયું. જુવાની અને દીવાની સરખી કહી છે, તે ખોટું નથી. કુબેરદત્ત મથુરાનાં રૂપબળરમાં નીકળી પડ્યો અને ફરતો ફરતો કુબેરસેના વેશ્યાને ત્યાં આવ્યો. હવે કુબેરસેના આઘેડ ઉમરની થઈ હતી, પણ તેણે પોતાની જુવાની ખરાબર જાળવી રાખી હતી, એટલે તેનાં રૂપથી આકર્ષાઈને અનેક યુવાનો ત્યાં આવતા હતા.

મહાં માગ્યું ધન આપીને કુબેરદત્ત કુબેરસેનાને ત્યાં રહેવા લાગ્યો, એટલે કુબેરસેના અન્ય પુરુષોને છોડી તેની સાથે પ્રેમ-મહોખ્ખત કરવા લાગી. એમ કરતાં તે એક પુત્રની માતા થઈ.

આ બાજુ કુબેરદત્તા સંસારને અસાર જાણી પ્રવ્રજિત થઈ અને આકરાં સંયમતપને પરિણામે અવધિજ્ઞાન પામી. એ અવધિજ્ઞાનના યોગે તેણે મથુરા નગરી જોઈ, પોતાની માતા કુબેરસેનાને જોઈ અને તેને કુબેરદત્તથી ઉત્પન્ન થયેલા પુત્રને પણ જોયો. આથી તે અત્યંત વિષાદ પામી અને પોતાની માતા તથા ભાઈનો ઉદ્ધાર કરવા માટે કેટલીક સાધ્વીઓ સાથે મથુરાનગરીમાં કુબેરસેનાનાં આંગણે આવીને ઊભી.

પોતાનાં અપવિત્ર આંગણમાં એક યુવાન આર્યાને કેટલીક સાધ્વીઓ સાથે ઊભેલી જોઈને પ્રથમ તો કુબેરસેના ખૂબ સંકોચ પામી, પણ પછી હાથ જોડીને બોલી કે ‘ હે મહાસતી ! મારી કોઈ પણ વસ્તુ સ્વીકારીને મારા પર

અનુગ્રહ કરે ' કુબેરદત્તા સાધ્વીએ કહ્યું કે ' અમારે વસ્તીનો ખપ છે ' એટલે કુબેરસેનાએ જહ્યું કે ' હું વેશ્યા છું પણ હાલ એક ભર્તારના યોગે કુલસ્ત્રીનું જીવન ગાળું છું તો આપ મારા ઘરનો એક ભાગ સુખેથી વાપરો અને અમને સારા આચારમા પ્રવર્તાવો '

કુબેરસેનાએ તેમને જગા કાઢી આપી અને કુબેરદત્તા સાધ્વી વગેરે તેમા રહીને ધર્મધ્યાન-ધર્મોપદેશ કરવા લાગી એમ કરતા બનેના મન સારી રીતે મળી ગયા હોય એક વખત કુબેરસેના પોતાના પુત્રને પારણામા પોઢાડીને પોતાના ઘરકામમા લાગી, પરંતુ માતા દ્વરે જતા પુત્ર રડવા લાગ્યો, એટલે કુબેરદત્તા સાધ્વી તેને બીજો રાખવા માટે હાલરડું ગાઈને કહેવા લાગી કે ' હે ભાઈ ! તું રડ મા ! હે પુત્ર ! તું રડ મા ! હે દિયર ! તું રડ મા ! હે ભત્રીજા ! તું રડ મા ! હે કાકા ! તું રડ મા ! હે પૌત્ર ! તું રડ મા '

આ શબ્દો બાળુના ચોરડામા બેઠેલા કુબેરદત્તા સાલજ્યા, એટલે તે બહાર આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે ' આપને આવું અયોગ્ય બોલવું શોભતું નથી ' ત્યારે કુબેરદત્તા સાધ્વીએ કહ્યું કે ' હે મહાનુભાવ ! હું અયોગ્ય બોલતી નથી, પણ જે છે, તે બોલું છું મારે અસત્ય બોલવાનો ત્યાગ છે '

કુબેરદત્તા કહ્યું ' તમે જે સગપણો કહ્યા, તે આ પુત્રમા સલવે ખરા ?

કુબેરદત્તાએ કહ્યું ' હા, તે સલવે છે, તેથી જ હું કહું છું સાલજો એ સગપણો (૧) આ બાળકની અને આ બી-૮

મારી માતા એક જ છે, એટલે તે મારો ભાઈ છે. (૨) તે મારા ભર્તારનો પુત્ર છે, એટલે મારો પુત્ર છે. (૩) તે મારા ભર્તારનો નાનો ભાઈ છે, એટલે મારો દિયર છે. (૪) તે મારા ભાઈનો પુત્ર છે, એટલે મારો ભત્રીજો છે. (૫) તે મારી માતાના પતિનો ભાઈ છે, માટે મારો કાકો છે અને (૬) મારી શોક્યના પુત્રનો પુત્ર છે, એટલે મારો પૌત્ર છે.'

વધારામાં તેમણે કહ્યું કે : 'આ બાલકના પિતાની સાથે પણ મારે સગપણ છે, તે સાંભળો : (૭) આ બાલકનો પિતા અને હું એકજ ઉદરે જન્મેલા છીએ, એટલે તે મારો ભાઈ છે. (૮) અને તે મારી માતાનો ભર્તાર થયો, એટલે મારો પિતા છે. (૯) અને તે મારા કાકાનો પિતા થયો, તેથી મારો વડદાદો છે. (૧૦) અને તે પ્રથમ મને પરણેલો છે, તેથી મારો ભર્તાર છે. (૧૧) અને તે મારી શોક્યનો પુત્ર છે, તેથી મારો પણ પુત્ર છે. તથા (૧૨) મારા દિયરનો પિતા થાય છે, તેથી મારો સસરો છે.

હજી બીજું આ બાલકની માતા સાથેનું સગપણ પણ સાંભળી લ્યો : (૧૩) આ બાલકની માતા છે, તે મને જન્મ આપનારી છે, માટે મારી માતા છે. (૧૪) અને મારા કાકાની માતા છે, તેથી મારી દાદી છે. (૧૫) અને મારા ભાઈની સ્ત્રી છે, તેથી મારી ભોળઈ છે. (૧૬) અને મારી શોક્યના પુત્રની સ્ત્રી થઈ તેથી મારી પુત્રવધૂ છે. (૧૭) અને મારા ભર્તારની માતા છે, તેથી મારી સાસુ છે. તથા (૧૮) મારા ભાઈની બીજી સ્ત્રી થઈ, તેથી મારી શોક્ય છે.

આ રીતે કુબેરદત્તા માધ્વીએ અઢાર નાતરા-અઢાર સખધો ઠહી સભળાવ્યા તે સાભળી કુબેરદત્ત અત્યત ખેદ પામ્યો અને સમાર પરથી તેનું મન ઉઠી ગયું કુબેરએના ફર ઊભી ઊભી આ બધું સાભળતી હતી, એટલે તે પણ અત્યત પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગી પરિણામે કુબેરદત્તે મથુરામાં બિરાજતા એક પચમહામતધારી મુનિવર આગળ દીક્ષા લીધી અને કુબેરસેનાએ કુબેરદત્તા સાધ્વી આગળ સમ્યક્ત્વ મહિત શ્રાવકના બાર નેતો ગ્રહણ કર્યા.

આ પ્રમાણે કુબેરદત્તા માધ્વી માતા તથા બધુનો ઉદ્ધાર કરી અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા અને આમાનુશ્રામ વિચરતા આત્મકલ્યાણ કરવા લાગ્યા.

આઠ કરણના નામે આ પ્રમાણે સમજવા (૧) બધન-કરણ, (૨) નિધત્તકરણ, (૩) નિકાચનાકરણ, (૪) ઉદ્ધર્તના-કરણ, (૫) અપવર્તનાકરણ, (૬) સજ્મણકરણ, (૭) ઉદ્ધીગ્ણકરણ અને (૮) ઉપશમનાકરણ.

જેના વડે કાર્મણ વર્ગણાનું આત્મપ્રદેશો સાથે જોડાણ થાય, બધન થાય તે બધનકરણ.

પ્રવચ ગાઠ ઢીલી બાધી હોય પણ પછી તેને ખેચવામાં આવે તો મજબૂત બને છે, તે જ રીતે પ્રથમ નીચ્ચ ભાવે બાધતા કર્મ ઢીલા બધાયા હોય, પણ પછી તેની પ્રશસા કરવામાં આવે, બડાર્ હોડવામાં આવે તો એ કર્મ મજબૂત થાય અને નિધત્ત અવગ્યાને પામે આ રીતે સ્પષ્ટ કે બદ્ધકર્મને નિધત્ત ડરનારુ જે કરણ તે નિધત્તકરણ.

જે કર્મ નિધત્ત અવસ્થાને પામ્યું તેની સ્થિતિ અને રસ અધ્યવસાયો દ્વારા ઘટાડી શકાય, પણ તેની ઉદ્ધરણા કે તેનું સંક્રમણ થઈ શકે નહિ. આ પરથી સમજવાનું એ કે કોઈ પણ અશુભ કર્મ બાંધ્યા પછી તેની પ્રશંસા કરવી નહિ કે તે અંગે કોઈ પ્રકારની બડાશ મારવી નહિ. ‘જોયું ? મેં’ પેલાને કેવો આળાદ છેતર્યો !’ ‘એને મેં પૂરેપૂરે બનાવ્યો છે ! એ મને બરાબર યાદ કરશે !’ ‘આપણી આગળ કોઈની હાંશિયારી ચાલે નહિ, બધાને ઠીક કરી દઈએ !’ ‘એ તો એ જ લાગના છે ! એમને માર્યે જ છૂટકો !’ વગેરે વચનોમાં પાપની પ્રશંસા અને પોતાની વડાઈ છે, માટે એવાં વચનો કદી ઉચ્ચારવાં નહિ. જો પાપ થઈ ગયું તો તેને માટે પશ્ચાત્તાપ કરવો, દિલગીર થવું, પણ તેની પુષ્ટિ તો ન જ કરવી.

એક કર્મ બાંધ્યા પછી અત્યંત ઉલ્લાસ આવે, રાજી રાજી થાય, તેની વારંવાર પુષ્ટિ કરે તો એ કર્મ નિકાચિત બની જાય. પછી તેનાં પર કોઈ કરણની અસર થાય નહિ. આ રીતે સ્પષ્ટ, બદ્ધ કે નિધત્ત કર્મને નિકાચિત કરનારું જે કરણ તે નિકાચિતકરણ.

જેણે જિનનામ કર્મ ઉપાર્જન કર્યું હોય છે, તે જિન-અર્હત-તીર્થંકર થવા અગાઉ ત્રીજા ભવે વીશ સ્થાનકો * પૈકી

* જે વીશ સ્થાનકનું આરાધન કરતા જિનનામકર્મ બંધાય છે, તેનાં નામો આ પ્રમાણે સમજવાં : (૧) અરિહંતપદ, (૨) સિદ્ધપદ (૩) પ્રવચનપદ, (૪) આચાર્યપદ, (૫) સ્થવિરપદ, (૬) ઉપાધ્યાયપદ (૭) સાધુપદ, (૮) જ્ઞાનપદ, (૯) દર્શનપદ, (૧૦) વિનયપદ, (૧૧)

એક, બે કે વધારે મ્યાનકોને ઉત્કૃષ્ટ લાવે અર્થાત્તિ જિન નામકર્મને નિકાચિત કરે છે, એટલે તે અવશ્ય તીર્થંકર થાય છે એમા કંઈ ફેર પડતો નથી

જેના લીધે કર્મની મિથિતિ અને રસ વધી જાય તે ઉદ્ધવર્તનાકરણ કહેવાય અને જેના લીધે કર્મની સ્થિતિ અને રસ ઘટી જાય તે અપવર્તનાકરણ કહેવાય આત્મ-વિકાસનો માર્ગ સુલભ-સરલ બનાવવા માટે અશુભ કર્મની સ્થિતિ અને રસની અપવર્તના જ જરૂરી છે

જૈન મહાત્માઓ કહે છે કે અશુભ કર્મકળ લોગવવાના કાળતુ પ્રમાણ તથા અનુભવની તીવ્રતા નિર્ણીત થયેલી હોવા છતાં પણ આત્માના ઉચ્ચ ડોટિના અધ્યવમાયોગ્ય કરણ દ્વારા તેમા ન્યૂનતા કરી શકાય છે એક માણસને ગુના બદલ બાર વર્ષની કેદ મળી હોય, પણ તે જેલમા સાડુ વર્તન બતાવે તો તેના અમુક દિવસો ડખાય છે, એટલે તે બાર વર્ષને બદલે નવ કે દશ વર્ષ છૂટી જાય છે અહીં પણ સદ્વિચાર અને સદ્ધર્મનો જ સવાલ છે જેને કમરાળ સાથે થયેલા સ્થિતિના કરાર તોડતા ન આવડે, તે આગળ વધી શકે જ નહિ

આત્મવિકાસના માર્ગમા કાળને કેમ તોડવો ? એ મુખ્ય બાબત છે આત્મા જ્યારે મોહનીય કર્મની સ્થિતિ '૯ ડોડા-

આરિપદ, (૧૨) સ્ત્રવ્યવર્ષદ, (૧૩) ક્રિયાપદ (૧૪) તપપદ, (૧૫) ગૌતમપદ, (૧૬) જિનપદ (૧૭) સયમપદ, (૧૮) અભિનવ જ્ઞાનપદ, (૧૯) શ્રુતપદ અને (૨૦) તીર્થપદ

કોડી સાગરોપમથી કંઈક વધારે ઘટાડે ત્યારે ગ્રંથિભેદ કરીને સમ્યક્ત્વ પામે. તેથી વધુ સ્થિતિ તોડે ત્યારે દેશવિરતિપણું પામે અને તેથી વધુ સ્થિતિ તોડે ત્યારે સર્વવિરતિપણું પામે. આ રીતે આત્માના ગુણો પ્રકટ કરવા માટે કર્મની સ્થિતિ તોડી નાખવી પડે છે.

અહીં એટલી સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ કે કર્મની સ્થિતિ તૂટવા છતાં કર્મના પ્રદેશોનો સમૂહ તો એમનો એમ જ રહે છે. પરંતુ તે દીર્ઘકાળને બદલે ટુંક કાળમાં ભોગવાઈ જાય છે.

જેના વડે કર્મની પ્રકૃતિમાં પરિવર્તન થઈ જાય તેને સંક્રમણકરણ કહેવાય. સંક્રમણ સજ્જતીય પ્રકૃતિમાં થાય છે, વિજ્ઞતીય પ્રકૃતિઓમાં થતું નથી. અહીં તમને પ્રશ્ન થશે કે ‘સજ્જતીય પ્રકૃતિ એટલે શું?’ તેથી ખુલાસો કરવાનો કે કર્મની મૂળ પ્રકૃતિઓ આઠ છે અને ઉત્તરપ્રકૃતિઓ ૧૫૮ છે. તેમાં એક જ કર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિઓ સજ્જતીય પ્રકૃતિ કહેવાય અને બીજા કર્મની ઉત્તરપ્રકૃતિઓ વિજ્ઞતીય પ્રકૃતિ કહેવાય. એટલે અશાતાવેદનીયનું શાતાવેદનીય અને શાતાવેદનીયનું અશાતાવેદનીય કર્મ બને, પણ મોહનીય કે અંતરાય વગેરે ન બને.

કર્મના ઉદયને માટે જે કાળ નિયત થયેલો હોય તે પહેલાં જ કર્મ ઉદયમાં આવે તો તેને કર્મની ઉદીરણા થઈ કહેવાય. આ રીતે કર્મની ઉદીરણા કરનારું જે કરણ તે ઉદીરણાકરણ.

અહીં પ્રશ્ન થયે કે ‘ઠમ વહેલુ ઉદયમા શી ગીતે આવે ?’ તેનો ઉત્તર એ છે કે કૃષ્ણો અમુક દિવસે પાકવાના હોય છે, પણ પ્રયત્ન કરવામા આવે તો એ વહેલા પત્તુ પકવી શકાય છે કાચા પૈયાને મીઠાની કાઠીમા રાખવાથી કે ઢેરીને ઘાસમા રાખવાથી તે જલ્દી પાકે છે તે રીતે પ્રયત્ન કરવામા આવે તો કર્મને પણ ઉદય માટે નિયત થયેલા સમય પહેલા ઉદયમા લાવી શકાય છે સામાન્ય નિયમ એવો છે કે જે ઠમનો ઉદય ચાલતો હોય તેના મજાતીયકર્મની-પ્રતિતિની ઉદીરણા થઈ શકે

ઉદયમા આવેલું ક્રમ પૂર્ણકાળે ઉદયમા આવ્યું છે કે ઉદીરણા થઈને ઉદયમા આવ્યું છે, તે તો જ્ઞાનીઓ જ કહી શકે પરંતુ કર્મ ઉદીરણા થઈને ઉદયમા આવ્યું હોય તો સમ્યક્દષ્ટિ આત્મા લવિતવ્યતાનો પાક માને એ તો એમ જ સમજે કે દેવું ગમે તે સ્થિતિમા ભરપાઈ કરવું પડશે, તો સારી હાલતમા ભરપાઈ કરી દેવું ખોટું શું ? હાલ વીતરાગ દેવ મળ્યા છે, નિર્ઐશ શુર મળ્યા છે અને સર્વજ્ઞપ્રણીત ધર્મ મળ્યો છે આવા વખતે ઠમને લોગવીને પરિણામ નહિ ટકાવીએ તો ત્યારે શ્રી જિનેશ્વરદેવના ધમનુ શ્રવણ વગેરે નહિ હોય ત્યારે પરિણામ શી રીતે ટકાવીશું !

અનુક્રમે ઉદયમા આવેલાં કર્મો તો ચારે જાતિના હોયે લોગવે છે, પત્તુ મનુષ્યલવ મળ્યો, ધર્મ પામ્યા, ધર્મનુ આચરણ કરવાની શક્તિમા આવ્યા, ત્યારે જે કર્મો ઉદયમા ન આવ્યા હોય, તેમને ઉદયમા લાવીને તોડી નાખવાનો

પ્રયાસ કરવામાં આવે તો જ મળેલા મનુષ્યભવની સાર્થકતા કહેવાય. મહાપુરુષો કર્મની ઉદ્દીરણા કરીને તેને ભોગવી લે છે અને મોક્ષમાર્ગ નિષ્કંટક બનાવે છે.

યોગ અને અધ્યવસાયનાં જે બળને લીધે કર્મો શાંત પડ્યા રહે એટલે કે તેમાં ઉદય-ઉદ્દીરણા ન થાય તેને ઉપશમનાકરણ કહેવાય. અંગારા જલી રહ્યા હોય, તેના પર રાખ નાખી દઈએ તો તે ઠંડા પડી જાય છે, તેના જેવી આ સ્થિતિ છે. આ હાલતમાં કર્મની ઉદ્ભવર્તના-અપવર્તના, તેમજ કર્મનું સંક્રમણ થઈ શકે છે.

જે કર્મો ઉદ્યાવલિકામાં પ્રવિષ્ટ થઈ ચૂક્યા હોય તેને કરણ ન લાગે, ખીજાં બધાંને લાગે. જેમ એક ચંત્રના બધા ભાગો સાથે કામ કરે છે, તેમ બધાં કરણો સાથે કામ કરે છે. આત્મા સમયે સમયે કર્મ ગ્રહણ કરે છે, એટલે બંધન કરણચાલુ જ હોય છે. તે વખતે ઢીલાં કર્મો મજબૂત બનતા હોય છે, મજબૂત વધારે મજબૂત બનતા હોય છે, એટલે નિધત્તકરણ અને નિકાચનાકરણ પણ ચાલુ જ છે. આ જ વખતે કેટલાંક કર્મોના સ્થિતિ અને રસમાં વધારો ઘટાડો પણ થતો હોય છે, એટલે ઉદ્ભવર્તના અને અપવર્તના-કરણ પણ ચાલુ હોય છે. તે જ વખતે કર્મની સજાતીય પ્રકૃતિઓ પલટાતી હોય છે, એટલે સંક્રમણકરણ પણ પોતાનું કામ કરતું હોય છે. એ વખતે કર્મનો ઉદય કે ઉદ્દીરણા ચાલુ હોય છે અને કેટલાંક કર્મો શાંત થતા હોય છે, એટલે ઉદ્દીરણાકરણ અને ઉપશમનાકરણ પણ કાર્યશીલ હોય છે.

જ્યા સુધી આત્મા વીનરાગ ન બને ત્યા સુધી તેમા શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ આવુ હોય છે શુભ પ્રવૃત્તિ વધારવી અને અશુભ પ્રવૃત્તિ ઘટાડવી એ આગળ વધવાનો માર્ગ છે, પરંતુ આપણી હાલત ખૂબી છે આપણે ક્રમાણીને જોટ ઠીએ ડીએ અને જોટને ક્રમાણી ઠીએ છીએ શી રીતે ? તે મમલતવીશું તમે ધર્મના ઢામમા પેમા ખર્ચો છો, તેમા ખરેખર તમને ક્રમાણી વાય છે, છતા તમે કહો છો કે આટલા વપરાઈ ગયા, જોછા વયા તે જ રીતે તમને પેમા મળે તેને ક્રમાણી ગણો છો, પણ પુણ્ય ઉચ્ચમા આવ્યું, ખર્ચાયું ત્યારે તમને એ પૈસા મળ્યા, એટલે પુણ્યનો જથ્થો એટલો જોછો થયો, તમને ઘાટો પડ્યો આ સમજતું સુધરી જાય તો આગળ વધવું શુભકેલ નથી

મલનગતિ ગળો, મફવિચારોનું સેવન કરો અને સ્વાચારમા જિવર થાઓ, એટલે કમનું બાળ આપોઆપ ઘટી જશે અને તમારી શક્તિઓનો વિકાસ થશે

વિશેષ અવમરે કરેવાશે

વ્યાખ્યાન ત્રીશમું

ગુણસ્થાન

[૧]

મહાનુભાવો !

હમણું હમણું હિમાલયનાં શિખરો પર આરોહણ કરવાને લગતી વાતો છાપામાં-વર્તમાન પત્રોમાં ખૂબ આવી રહી છે. સને ૧૯૫૩ માં હિમાલયનાં ૨૯૧૪૧ ફુટ ઊંચાઈવાળા એવરેસ્ટ શિખર પર પગ મૂકવા માટે શેરપા તેન-સિંગનું આ દેશમાં તથા પરદેશમાં ખૂબ સન્માન થયું. અને તે થોડા જ વખતમાં પૈસાદાર થઈ ગયો. તેનો સાથી એડમંડ હિલેરી પણ દુનિયામાં ઘણું માન સન્માન પામી પ્રસિદ્ધ થયો.

આવતી સાલ એટલે સને ૧૯૬૦ ના ઊનાળામાં એક ભારતીય ટુકડી એવરેસ્ટ પર આરોહણ કરવાની છે. સને ૧૯૬૧ ના સપ્ટેમ્બર માસમાં એવરેસ્ટ વિજેતા એડમંડ હિલેરી ચોત એટલે હિમમાનવની શોધમાં માકાલુ શિખર (ઊંચાઈ ૨૭૭૬૦ ફીટ) પર ચડવાનો છે. એકસ ઇસલીન સ્વીસ પર્વાતારોહીઓની એક ટુકડી લઈને ધવલગિરિ શિખર (ઊંચાઈ ૨૬૭૬૫ ફીટ) પર ચઢાઈ કરવાનો છે કે જેની ચોટી પર હજી સુધી કોઈ માનવીએ પગ ન મૂક્યાનું કહેવાય છે. તેમજ એક જાપાની ટુકડી ગૌરીશંકર શિખર (ઊંચાઈ ૨૩૪૪૦ ફીટ) પર ચડાઈ કરવાની છે.

આ સમાચારે સાલળી તમારુ હૃદય ધનગની
જીઠે ૬ અને તમે પર્વતારોહકોની આહસિક વૃત્તિ તથા
વીરતાના મુકત ઢઠે વખાણ કરવા મડી પડે છે, પરંતુ
શુણસ્થાનનુ આરોહણ આના કરતા ઘણુ અઘરુ છે અને મહા
સાહસિક તથા ધૈર્યવાન આત્માઓ જ તે ડરી શકે છે
તેમને તમે ઠ્યા શબ્દોમા નવાજ્યો ? કંઈ વાણીથી અભિ
નદન આપજો ?

શુણસ્થાન એ કોઈ પર્વત નથી, લૌગોલિક ધ્યાન નથી,
પણ આત્મા સાથે સળધ ધરાવતી યાગત છે, એટલુ તો
તમે અત્યાર સુધીના અમારા વ્યાખ્યાનોથી સમજી શક્યા
હયો તેમા અમે કોઈ કોઈ વાર તેરમુ શુણસ્થાન, ચૌદમુ
શુણસ્થાન વગેરે ગણપ્રયોગો કરેલા છે

વ્યાપારને જેમ અર્થશાસ્ત્રના વિષય માથે ગાઢ સળધ
છે, ઔપધને જેમ વૈદકશાસ્ત્રના વિષય સાથે ગાઢ મળધ
છે, અને ધ્યાનને જેમ યોગના વિષય માથે ગાઢ મળધ છે,
તેમ શુણસ્થાનને કર્મના વિષય માથે ગાઢ મળધ છે જો
તમે શુણસ્થાનનો ક્રમ જાણો અને તેનુ સ્વરૂપ સમજો, તો
જ તમે આત્માની કઈ અવસ્થામા કયા કર્મની સત્તા, કયા
ક્રમનો બધ, કયા કર્મનો ઉદય તથા કયા કર્મની ઉદ્દીગ્ધા
હોય એ બધુ સમજી શકો, અન્યથા નહિ તેથી જ અમે
કર્મવિષયક આ વ્યાખ્યાનમાળામા શુણસ્થાનનો વિષય પસંદ
કર્યો છે તેમા પ્રથમ શુણસ્થાનનો અર્થ દર્શાવુ, પછી તેની
સખ્યા બતાવીશુ અને પછી તેના સ્વરૂપનુ વર્ણન કરીશુ

ગુણસ્થાનનો અર્થ

જેમ પાપનું સ્થાન એ પાપસ્થાન કે પાપસ્થાનક કહેવાય, તેમ ગુણનું સ્થાન એ ગુણસ્થાન કે ગુણસ્થાનક કહેવાય. પ્રાકૃત કે અર્ધમાગધી ભાષામાં તેનો સંસ્કાર ગુણ-ઠાણુ થાય અને અપભ્રંશ ભાષાના ધોરણે તેને ગુણઠાણું કહેવાય. આ પરથી તમે એટલું સમજી શક્યા હશે કે ગુણઠાણુ કહીએ, ગુણઠાણું કહીએ, ગુણસ્થાન કહીએ કે ગુણસ્થાનક કહીએ, એ બધું એકનું એક છે. તેમાં અર્થનો કોઈ ફેર નથી, તફાવત નથી.

હવે ગુણ અને સ્થાન એ શબ્દોનો અર્થ સમજીએ. ગુણ એટલે આત્માના ગુણ, તે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર સમજવા. તેનું સ્થાન એટલે તેની અવસ્થા. મતલબ કે જેમ આત્માના ગુણોની-વિકાસની વિવિધ અવસ્થાઓ દર્શાવી હોય તે ગુણસ્થાન કહેવાય.

ગુણસ્થાનોની સંખ્યા

તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો આત્માના વિકાસની અવસ્થાઓ અસંખ્ય છે, તેથી ગુણસ્થાનોની સંખ્યા પણ અસંખ્ય થાય, પરંતુ એ રીતે તેનો વ્યવહાર થઈ શકે નહિ, તેથી શાસ્ત્રકારોએ તેનું વર્ગીકરણ ચૌદ વિભાગમાં કર્યું છે; આ ચૌદ વિભાગને જ આપણે ચૌદ ગુણસ્થાન સમજવાનાં છે. તમે અત્યાર સુધીમાં સાતમું ગુણસ્થાન, આરમું ગુણસ્થાન, ચૌદમું ગુણસ્થાન એમ સાંભળ્યું હશે, પણ પંદરમું ગુણસ્થાન, અઠારમું ગુણસ્થાન, વીશમું ગુણસ્થાન એમ સાંભળ્યું નહિ

દોષ વાર સાત દોષાવી આઠગો વાર કહેવાતો નથી, તિથિ
પર દોષાથી સોળમી તિથિ કહેવાતી નથી, તેમ શુભસ્થાન
ચીઠ દોષાવી પંદરમુ શુભસ્થાન વગેરે કહેવાતા નથી

શુભસ્થાનના નામો

હવે શુભસ્થાનના નામો પર આવીએ આમ તો ચીઠ
શુભસ્થાનના નામ યાદ રાખવા મુશ્કેલ પડે, પણ ચાત્રકાર
જાણતાએ આપણા પર દૃષ્ટા કરીને એ નામોનો મથક
માત્ર એક ગાથામાં જ કર્યો છે અને તે ગાથા સહેલાઈથી
યાદ રહી જાય તેવી છે

મિત્રે મામણ-મીસે, અવિરય-દસે વમત્ત-અવમત્ત ।

નિઘટ્ટિ અનિઘટ્ટિ મુદ્ગુપ્તમમ્પ્રોણસપોગિઅજોગિ ગુણા ॥

મિત્રે એટલે પહેલું મિથ્યાત્વશુભસ્થાન સાસણ
એટલે બીજું સાત્વાદનનમ્યદૃષ્ટિશુભસ્થાન મીસે એટલે
ત્રીજું સમ્પ્રમિથ્યાદૃષ્ટિશુભસ્થાન અવિરય એટલે ચોથું
અવિરતિમ્યદૃષ્ટિશુભસ્થાન દસે એટલે પાંચમું દેશવિગ્તિ
શુભસ્થાન વમત્ત એટલે છઠ્ઠું પ્રમત્તસ્યતશુભસ્થાન અવમત્તે
એટલે સાતમું અપ્રમત્તસ્યતશુભસ્થાન નિઘટ્ટિ એટલે આઠમું
નિઘટ્ટિઅશુભસ્થાન અનિઘટ્ટિ એટલે નવમું અનિઘટ્ટિ-
અશુભસ્થાન મુદ્ગુ એટલે દશમું મુદ્ગમપરાયશુભ-
સ્થાન વમમ એટલે અધ્યાત્મ ઉપશાનમોદશુભસ્થાન
મિત્ર એટલે બારું હોણમોદશુભસ્થાન. જ્યોતિ એટલે
તેનું નોનિકેશ્વરશુભસ્થાન અને અજોગિ એટલે ચીઠમું
અયોગિદેવશુભસ્થાન ગુણ આ પ્રમાણે શુભસ્થાનકો છે

ગુણસ્થાનનો ક્રમ

જે સંખ્યા યેથી મોટી હોય છે, તેમાં આદિ, મધ્ય અને અંત હોય છે. એ દૃષ્ટિએ પહેલું ગુણસ્થાન આદિ છે, બીજાથી તેરમા ગુણસ્થાનો મધ્ય છે અને ચૌદમું ગુણસ્થાન અંત છે.

ક્રમ બે પ્રકારનો હોય છે : એક ચડતો અને બીજો ઉતરતો. અહોરાત્ર, પક્ષ, માસ, ઋતુ અને વર્ષ એ ચડતો ક્રમ છે, કારણ કે તેમાં કાલમાન ઉત્તરોત્તર વિસ્તાર પામતું જાય છે અને દુનિયા, દેશ, પ્રાંત, જિલ્લો અને ગામ એ ઉતરતો ક્રમ છે, કારણ કે તેમાં ક્ષેત્રનો વિસ્તાર ઉત્તરોત્તર ઘટતો જાય છે. આ બે પ્રકારના ક્રમમાંથી ગુણસ્થાનોનો ક્રમ ચડતો છે, કારણ કે તેમાં આત્માની ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામતી અવસ્થાઓ બતાવવામાં આવી છે.

(૧) મિથ્યાત્વગુણસ્થાન

મિથ્યાત્વમાં રહેલા આત્માની અવસ્થાવિશેષ તે મિથ્યાત્વગુણસ્થાન. અહીં મિથ્યાત્વ શબ્દથી વ્યક્ત મિથ્યાત્વ સમજવું. આ ગુણસ્થાનમાં રહેલા આત્માઓ રાગદ્વેષના ગાઢ પરિણામવાળા હોય છે અને ભૌતિક ઉન્નતિમાં જ રાચનારા હોય છે, એટલે તેમની સર્વ પ્રવૃત્તિઓનું લક્ષ્ય સાંસારિક સુખોનો ઉપલોગ અને તે માટે જરૂરી સાધનોનો સંગ્રહ હોય છે. આધ્યાત્મિક વિકાસથી તેઓ વિમુખ હોય છે, એટલે તેમને મોક્ષની વાત ગમતી નથી અને તેનાં સાધનો પ્રત્યે એક પ્રકારનો તિરસ્કાર કે અનાદર હોય છે.

અહીં પ્રશ્ન થશે કે ‘જ્યા મિથ્યાત્વ એટલે શ્રદ્ધાનુ વિપરીતપણુ હોય છે, ત્યા ગુણસ્થાન કેમ હોય ?’ એટલે તેનો ખુલામો કરીએ છીએ કે વ્યક્ત મિથ્યાત્વીને શ્રદ્ધાનુ વિપરીતપણુ હોય છે એ વાત સાચી, પણ તેનામા આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણનો અમુક વિકાસ હોય છે, એટલે ત્યા ગુણસ્થાન માનવામા આવ્યું છે એડડો-ખગડો ધૂટના-રમા વિદ્યાના સરદારો શું હોય છે ? છતા આપણે તેને વિદ્યાર્થી ઢહીએ છીએ અહીં ગુણસ્થાન શબ્દનો પ્રયોગ પણ એવી જ રીતે સમજવો આગમોમા કહ્યું છે કે ‘સર્વજ્ઞયાણુ મકખરસ્સ અણાતમો ભાગો નિમ્મ ઉદ્ધાડિઓ ચિદ્દુ, જઈ પુણુ સોવિ આવરિન્ના તેણુ છો અણવત્તણ પાઉણિન્ના-સર્વ જીવને અક્ષરનો એટલે જ્ઞાનનો અનતમો ભાગ નિરતર ઉદ્ધાડો રહે છે એ તે પણ આવશ્યક જાય તો તેથી જીવ અણવપણુને પામે ’

મિથ્યાત્વ પાત્ર પ્રકારનુ છે, એ વસ્તુ પૂર્વ વ્યાખ્યા-નોમા ઢહેવાઈ ગઈ છે, છતા તેના નામો અહીં યાદ કરી લઈએ પહેલુ અલિંગહિક મિથ્યાત્વ, બીજુ અનલિંગહિક મિથ્યાત્વ, ત્રીજુ આલિનિવેશિક મિથ્યાત્વ, ચોથુ સારાયિક મિથ્યાત્વ અને પાત્રમુ અનાલોગિક મિથ્યાત્વ

મિથ્યાદગનની પકડ રાખનાર અને પૌદ્ગલિન્ન સુખોમા અધિન્ન રતિ ધરાવનાર જીવને અલિંગહિક મિથ્યાત્વ હોય છે બધા ધર્મો સારા-બધા દર્શનો રૂઢા એણુ માનનારને અન લિંગહિક મિથ્યાત્વ હોય છે બધા ધર્મોને-બધા દર્શનને

સારા કહીએ તો આપણે ઉદાર હૃદયવાળા ગણાઈએ અને મોટામાં ખપીએ એવી કોઈની ગણતરી હોય તો તે ખોટી છે. સારા-ખોટાનો વિવેક ન હોવો એ મૂઢતા છે. તેને ઉદારતા શી રીતે કહી શકાય ? અને મોટા ગણાતાં માણસોનું આંધળું અનુકરણ કરવાથી આપણે મોટા થઈ જતા નથી. આજે કેટલાક મોટા ગણાતા માણસો બધા ધર્મને સારા ગણી તેમાંથી થોડું થોડું ગ્રહણ કરવાની સલાહ આપે છે, પણ 'લોહું', જસત, સીસું, કલાર્ધ, તાંબુ, રૂપ વગેરે થોડા થોડા લેગા કરવાથી સુવર્ણની ઉત્પત્તિ થતી નથી. તે માટે તો સુવર્ણના અંશોને જ ગ્રહણ કરવા જોઈએ. આ યુગમાં આ મિથ્યાત્વથી ખાસ બચવા જેવું છે. જે જીવો ભારેકમીં હોય, પ્રાયઃ નિહાનવ હોય કે બીજા હોય, તેમનામાં આ મિથ્યાત્વની બહુલતા હોય છે.

જેઓને તત્ત્વના સૂક્ષ્મ કે અતીન્દ્રિય વિષયમાં સંશય હોય અને તે સંશય નિવારવાને માટે કોઈ સદ્ગુરુનો સંગ કરવાની ઇચ્છા પણ ન હોય, તેમને સાંશયિક મિથ્યાત્વ હોય છે.

સૂક્ષ્મ અને બાહ્ય નિગોદ, વિકલેન્દ્રિય, અસંજી પંચેન્દ્રિય (મનુષ્ય અને તિર્યંચ) એ દરેક જાતિના જીવોને સંજી પંચેન્દ્રિય(મનુષ્ય તિર્યંચ)માંના જે જીવોએ એક પણ વખત સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું નથી, તેવા દરેક જીવને અનાલોગિક મિથ્યાત્વ હોય છે. અહીં એટલી સ્પષ્ટતા કરી લઈએ કે સંજી પંચેન્દ્રિય જીવોમાંના જે જીવોને એક પણ વખત સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયું છે અને

જેવું ફરી મિથ્યાત્વ પ્રાપ્ત ડ્યું છે, તેમને આ મિથ્યાત્વ સિવાયનુ કોઈ પણ એક મિથ્યાત્વ હોય છે

દાલની અપેક્ષાએ મિથ્યાત્વ ત્રણ પ્રકારનુ છે (૧) અનાદિ-અનન્ત, (૨) અનાદિ-સાત અને (૩) સાદિ-સાત તેનાથી પણ આપણે પરિચિત થઈએ

અલબ્ધ આત્માને મિથ્યાત્વ અનાદિ કાળનુ હોય છે અને તે ઠી ફર થતું નથી, એટલે તે અનાદિ-અનન્ત છે જાતિલબ્ધ મિવાયના લબ્ધ આત્માને મિથ્યાત્વ અનાદિ કાળનુ હોય છે, પણ તેનો અત આવે છે, એટલે તે અનાદિ-સાત છે અને જે લબ્ધ સમ્યક્ત્વ વર્મીને મિથ્યાત્વ પામેલા છે, તેમના મિથ્યાત્વનો અત આવનાર છે, એટલે તેમનુ મિથ્યાત્વ આદિ-સાત છે

બધા જીવો પ્રથમ આ ગુણુચ્ચાને હોય છે

(૨) સાસ્વાદન-સમ્યગ્દષ્ટિ-ગુણુચ્ચાન

જ્યારે જીવને મિથ્યાત્વ હોતું નથી અને સમ્યક્ત્વ પણ હોતું નથી, પરંતુ સમ્યક્ત્વનો કંઈક સ્વાદ હોય છે, ત્યારે તે સાસ્વાદન-સમ્યગ્દષ્ટિ નામના બીજા ગુણુચ્ચાને રહેલો મનાય છે સાસ્વાદન એટલે કંઈક સ્વાદસહિત સાસ્વાદનમા ત્રણ પદો છે સ + આ + સ્વાદન તેમા સ નો અર્થ સહિત છે, આ નો અર્થ ક્રિયિત છે અને સ્વાદન નો અર્થ સ્વાદ છે આ રીતે સાસ્વાદનનો અર્થ કંઈક સ્વાદ સહિત થાય છે

આત્માની આવી અવસ્થા ક્યારે હોય છે? તે તમને આ બી-૬

સમજાવીશું. સંસારી જીવ અનંત પુદ્ગલપરાવર્તનકાળ સુધી મિથ્યાત્વનો અનુભવ કરતો સંસારમાં રખડે છે. નહીંનો પથર અહીં તહીં ફૂટાતો-રગડાતો છેવટે ગોળ બની જાય છે, તેમ આ જીવ અનાભોગપણે પ્રવૃત્તિ કરતો જ્યારે આયુષ્ય સિવાયના સાતે કર્મોની સ્થિતિ પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગે આછી એવી એક કોડાકોડી સાગરોપમની કરે છે, ત્યારે તે રાગદ્વેષના અતિ નિમિત્ત પરિણામરૂપ ગ્રંથિપ્રદેશ સમીપે આવે છે. અભવ્ય જીવો પણ આ રીતે કર્મસ્થિતિ હળવી કરીને અનંતી વાર ગ્રંથિસમીપે આવે છે, પણ તેઓ એ ગ્રંથિનો ભેદ કરી શકતા નથી, જ્યારે ભવ્ય જીવ વિશુદ્ધ પરિણામ રૂપ ફૂડાડી વડે એ ગ્રંથિનો ભેદ કરી નાખે છે અને સમ્યક્ત્વની સન્મુખ થાય છે.

જીવની ઉન્નતિના આ ઈતિહાસને શાસ્ત્રકારોએ ત્રણ કરણોમાં વહેચ્યો છે : પહેલું યથાપ્રવૃત્તિકરણ, બીજું અપૂર્વ-કરણ અને ત્રીજું અનિવૃત્તિકરણ. તે માટે તમને એક ગાથા સંભળાવીશું.

જા ગંઠિ તા પદમં, ગંઠિ સમઙ્છઓ ભવે વીયં ।

અનિયટ્ટીકરણં પુણ, સમ્મત્તપુરક્કલ્હે જીવે ॥

‘ગ્રંથિસમીપ આવે ત્યાં સુધીની ક્રિયાને પ્રથમ યથા-પ્રવૃત્તિકરણ સમજવું. ગ્રંથિનો ભેદ કરે ત્યારે બીજું અપૂર્વ-કરણ સમજવું અને સમ્યક્ત્વની સન્મુખ થાય ત્યારે ત્રીજું અનિવૃત્તિકરણ સમજવું.’

પછી તે અંતઃકરણની ક્રિયા કરે છે. તેમાં પહેલી

સ્થિતિએ જીવ મિથ્યાત્વના દળિયા વેદ છે, એટલે તે મિથ્યાત્વી હોય છે, પણ અતર્મુહૂર્ત પછી તેને મિથ્યાત્વના દળિયા વેદવાના હોતા નથી, એટલે તે ઔપચારિક સમ્યક્ત્વને પામે છે આ ક્રિયાને શાસ્ત્રકારોએ દાવાનળ માથે સરખાવી છે જેમ ડોઈ દાવાનળ પ્રકટચો હોય અને તે ઝમગ આગળ વધતો જાય, પણ પૂર્વે જળી ગયેલો પ્રદેશ આવે કે ઝાડખાન તથા ઘાસ વિનાની ઉપર ભૂમિ આવે ત્યારે તે એલવાઈ જાય છે, તેમ મિથ્યાત્વરૂપી દાવાનળ પણ અત કરણની જીજ્ઞાસિતિ પ્રાપ્ત થતા મિથ્યાત્વના દળિયા વેદવાના અભાવે એલવાઈ જાય છે

આ સમ્યક્ત્વનું કાલમાન અતર્મુહૂર્તનું છે તેમા જઘન્ય એક સમય પછી અને ઉત્કૃષ્ટ છ આવલિકા પછી ઠોઈક જીવને અનતાનુબધી કધાયનો ઉદય થાય, એટલે કે સમ્યક્ત્વને વમી નાખે અને મિથ્યાત્વ લણી જાય તે વળતે તેને સમ્યક્ત્વનો ઠોઈક સ્વાદ હોય છે એક માણસે દૂધપાકનું આઠકે ભોજન કર્યું હોય, પછી તેને વમન થાય ત્યારે ખાધેલો ગધો દૂધપાક નીડળી જાય, પણ તેનો કઈક સ્વાદ જીભને આવે, તેના જેવી આ સ્થિતિ છે

ચોથા અવિસ્ત-સમ્યગ્દષ્ટિ-ગુણસ્થાનથી માડીને અગિયારમા ઉપશાત્તમોહ-ગુણસ્થાન સુધીમા જે જીવો મોહના ઉદયથી લથડે છે, તે આ ગુણસ્થાને આવે છે અને જઘન્ય એક સમય પછી તથા ઉત્કૃષ્ટ છ આવલિકા પછી તેઓ અવસ્ય મિથ્યાત્વને પામે છે

આ ગુણસ્થાન ઉચે ચડતા જીવોને હોતું નથી, પણ નીચે પડતા જીવોને હોય છે, એટલે તેને અવનતિસ્થાન માનવું જોઈએ. છતાં આ ગુણસ્થાને આવેલા જીવો જરૂર મોક્ષે જનારા હોય છે અને પહેલાં ગુણસ્થાન કરતાં આ ચઢિયાતું છે, માટે આ પણ ગુણસ્થાન જ છે. અહીં એ સ્પષ્ટતા જરૂરી છે કે પહેલું, બીજું તથા ત્રીજું ગુણસ્થાન જીવની અવિકસિત દશા સૂચવે છે અને ત્યાર પછીનાં ગુણસ્થાનો વિકસિત દશા સૂચવે છે. એમાં ગુણસ્થાને જીવને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ તેના સાચા એટલે આધ્યાત્મિક વિકાસનો પ્રારંભ છે.

તીર્થંકર ભગવંતોનાં જીવનમાં પૂર્વભવોતું વર્ણન આવે છે, તેમાં પૂર્વભવની શરૂઆત ત્યાંથી જ થાય છે કે જ્યાંથી તેમના આત્માએ સમ્યક્ત્વને સ્પર્શ્યું હોય.

આ ગુણસ્થાન સાદિ-સાંત છે અને તે અલબ્ધને હોતું નથી.

(૩) સમ્યગ્-મિથ્યાદષ્ટિ-ગુણસ્થાન

દર્શનમોહનીય કર્મની બીજી પ્રકૃતિ મિશ્રમોહનીય છે. તેના ઉદયથી જીવને સમકાળે સરળા પ્રમાણમાં સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વ એ બે મિશ્ર થવાથી એક પ્રકારનો મિશ્રિત ભાવ હોય છે, તેને સમ્યગ્-મિથ્યાદષ્ટિ કે મિશ્ર-ગુણસ્થાન કહેવામાં આવે છે.

જે જીવ સમ્યક્ત્વ અથવા મિથ્યાત્વ એ બેમાંના કોઈ પણ એક જ ભાવમાં વર્તેલા હોય તો તે જીવ મિશ્રગુણ-

ધ્યાનવાળો ન કહેવાય, કારણ કે અહીં મિશ્રપણું તે બે ભાવ એકત્ર મળીને એક નવીન જાતિનો ત્રીજો ભાવ ઉત્પન્ન થવારૂપ છે

ઘોડી અને ગવેડાનો સંયોગ થાય તો તેમાંથી ન ઉત્પન્ન થાય ઘોડું કે ન ઉત્પન્ન થાય ગવેડું, પરંતુ ખચ્ચર રૂપ એક નવીન જાતિ ઉત્પન્ન થાય તેજ રીતે ગોળ અને ઢાંડીનો સંયોગ થાય તો તેમાં ન આવે પૂરો ગોળનો સ્વાદ કે ન આવે પૂરો ઢાંડીનો સ્વાદ, પણ એક નવીન જાતનો જ સ્વાદ આવે આ રીતે જે જીવની યુદ્ધિ સર્વજ્ઞભાષિત અને અસર્વજ્ઞભાષિત એ બંનેમાં સમાન શ્રદ્ધાવાળી થઈ જાય, તે જીવને એક નવીન જાતનો મિત્ર પરિણામ ઉત્પન્ન થાય.

અહીં એટલું ખ્યાલમાં રાખજો કે મિશ્રગુણસ્થાનમાં રહેલો જીવ પરલવમાં ભોગવવા યોગ્ય આયુષ્યનો બંધ કરતો નથી કે એ અવસ્થામાં મરણ પામતો નથી પરંતુ ચોથા સમ્યક્દષ્ટિ ગુણસ્થાન ઉપર ચડીને મરણ પામે છે અથવા કુદૃષ્ટિ થઈને એટલે મિથ્યાદષ્ટિ ગુણસ્થાનમાં આવીને મરણ પામે છે

પ્રશ્ન—ચૈદ ગુણસ્થાનોમાં એવા ગુણસ્થાનો કયા છે કે જેમાં જીવ મરણ પામતો નથી ?

ઉત્તર—ત્રીજી મિશ્રગુણસ્થાન, બારમું ક્ષીપ્રમોહગુણસ્થાન અને તેરમું સંયોગીગુણસ્થાન એ ત્રણ ગુણસ્થાનો એવા છે કે જેમાં જીવનું મરણ થતું નથી બાકીના અગિયાર ગુણસ્થાનોમાં મરણ થાય છે

પ્રશ્ન-મરણ વળતે જીવને કોઈ ગુણસ્થાન સાથે જાય કે કેમ ?

ઉત્તર-પહેલું મિથ્યાત્વ, બીજું સાસ્વાદન અને ચોથું અવિરતિગુણસ્થાન મરણ વળતે જીવની સાથે જાય છે, પણ બાકીનાં અગિયાર ગુણસ્થાનો મરણ વળતે જીવની સાથે જતા નથી.

અહીં એટલી સ્પષ્ટતા કરી દઈએ કે મિશ્રગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ પહેલાં જીવે સમ્યક્ત્વ અથવા મિથ્યાત્વ એ જે ભાવમાંથી જે કોઈ એક ભાવે વર્તીને આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તે ભાવસહિત જીવ મરણ પામે છે અને તે ભાવને અનુસારે સદ્ગતિ કે દુર્ગતિમાં જાય છે.

આ ગુણસ્થાન સાદિ-સાંત છે અને તેની સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની છે. જેને સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વનો મિશ્ર ભાવ હોય તેનાં મનની સ્થિતિ ડામાડોળ હોય એ સ્વાભાવિક છે.

(૪) અવિરત-સમ્યગ્દષ્ટિ-ગુણસ્થાન

આધ્યાત્મિક વિકાસનાં ખરાં મંડાણ આ ગુણસ્થાનથી થાય છે, એટલે તેનું સ્વરૂપ ખરાખર સમજી લઈએ. આને ટુંકમાં સમ્યક્ત્વગુણસ્થાન કે સમકિત ગુણઠાણું પણ કહે છે. ‘સમકિત ગુણઠાણું પરિણમ્યા, વળી વ્રતધર સંયમસુખ રમ્યા.’ એ પંકિતઓ તમે સાંભળી હશે. સાંભળી શા માટે ? યાદ પણ હશે, કારણ કે શ્રી વીરવિજયજી મહારાજકૃત સ્નાત્રપૂજામાં એ પંકિતઓ આવે છે અને એ સ્નાત્ર ચાલુ લણાવાતું હોય છે. કેટલાક લાગ્યશાળીઓ રોજ સ્નાત્ર લણાવે

છે અને પોતાનું સમ્યક્ત્વ દઢ કરે છે, કેટલાક વારે-પર્વે સ્નાત્ર લણાવી અર્હફલકિતનો લ્હાવો લે છે તે માટે આ શહેરમા અને બીજા મ્થળે કેટલાક સ્નાત્રમડળો સ્થપાયેલા છે આ પ્રવૃત્તિ અનુમોદનીય છે

આ ગુણસ્થાનમા આગળ અવિરત શબ્દ કેમ લગાડયો ? તેનો ખુલામો કરી દઇએ આ ગુણસ્થાને આવનારના અનતાનુગધી કપાયો ઉદયમા હોતા નથી, પણ પ્રત્યાખ્યાની વગેરે વપાયો ઉદયમા હોય છે, તેથી આગ્રિ અર્થાત્ વિરતિ હોતી નથી, એટલે તેની આગળ અવિરત શબ્દ લગાડેલો છે

પૂર્વ વ્યાખ્યાનોમા સમ્યક્ત્વ વિષે જૂની જૂની અપેક્ષાએ કેટલુક કહેવાયુ છે, પણ અહીં સમ્યક્ત્વનો ખામ પ્રસંગ છે, એટલે તે વિષે કેટલીક જાણવા યોગ્ય બાબતો સમૂ કરીશુ

સમ્યક્ત્વના લેહોની ગણના અનેક પ્રકારે થાય છે,* તેમાથી ત્રણ લેહો અહીં વિરોપ પ્રકારે વિચારવા યોગ્ય છે (૧) ઔપગમિક, (૨) ક્ષાયોપશમિક અને (૩) ક્ષાયિક

* સમ્યક્ત્વના પ્રકારો વિશે નીચેની બે માથાઓ પ્રચલિત છે

एगविहदुविहतिविह, चउहा पचविह दसविह सम्म ।

एगविह तत्तद्विह, निस्सग्गुणएगओ भवे दुविहं ॥ १ ॥

गइय ँगोवसगिय, उउगमिय इय तिहा नेय ।

उइयाइगामणुअ, चउहा चअणुअ च पउविह ॥

એક પ્રકાર, બે પ્રકાર ત્રણ પ્રકાર, ચાર પ્રકાર પાંચ પ્રકાર દસ પ્રકાર એમ સમ્યક્ત્વના અનેક પ્રકારો કહેવા છે તેમાં તત્ત્વ પર ગયિ એ એક પ્રકારનું સમ્યક્ત્વ છે તે નૈમગિક એને સ્થાવરી

જે જીવને અનંતાનુગંધી ચાર ક્ષાય અને મિથ્યાત્વ મોહનીય સત્તામાં હોય, પણ પ્રદેશ અને રસથી તેનો ઉદય ન હોય, તેને ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ હોય છે. અમે પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશ વિષે, તેમજ કર્મની સત્તા અને કર્મના ઉદય વિષે ઘણી સ્પષ્ટતા કરેલી છે, એટલે તમને આ વસ્તુ સમજતાં મુશ્કેલી નહિ પડે.

એક માણસને માથે ઘણું દેવું હોય અને લેણદારો એક પછી એક તેનો તકાદો કરતા હોય, તો એ માણસની મુંઝવણનો પાર રહેતો નથી. પણ એ લેણદારો કેઈ પણ કારણે આવતા ગંધ થઈ જાય તો એ માણસને કેવી નિરાંત રહે છે? ઔપશમિક સમ્યક્ત્વમાં પણ લગભગ આવી જ સ્થિતિ હોય છે. અનંતાનુગંધી ચાર ક્ષાય અને મિથ્યાત્વ મોહનીય સત્તામાં પડેલા હોય છે, પણ પ્રદેશ કે રસથી તેનો ઉદય હોતો નથી, એટલે આત્માને સમ્યક્ત્વ હોય છે. આ સમ્યક્ત્વ કર્મના ઉપશમને લીધે પ્રાપ્ત થયેલું હોવાથી તે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે.

ઉત્પન્ન થતું અને ઔપદેશિક એટલે ગુરુ વગેરેની હિતશિક્ષાથી ઉત્પન્ન થતું એમ બે પ્રકારનું છે. ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક અને ઔપશમિક એ તેના ત્રણ પ્રકારો છે. આ ત્રણ પ્રકારોમાં સારવાદન ઉમેરીએ તો ચાર પ્રકાર થાય અને તેમાં વેદક ઉમેરીએ તો પાંચ પ્રકાર થાય.

આ પાંચ પ્રકારના નૈસર્ગિક અને ઔપદેશિક એવા બે બે પ્રકારો ગણતાં સમ્યક્ત્વ દશ પ્રકારનું થાય.

કેટલાક કારક, રોચક અને દીપકના ભેદથી પણ સમ્યક્ત્વને ત્રણ પ્રકારનું માને છે, પરંતુ તેમા દીપકસમ્યક્ત્વ તો માત્ર ઉપચારથી સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે. વાસ્તવિકતાએ એ સમ્યક્ત્વ નથી.

જે જીવને મિથ્યાત્વ મોહનીય સત્તામાં છે, સમ્યક્ત્વ મોહનીયના દળિયા ઉદયમાં છે, પરંતુ ચાર અનતાનુબંધી કપાય અને સમ્યક્ત્વ મોહનીયના પ્રદેશનો રસથી ઉદય નથી, તેને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ હોય છે

અને જે જીવે ચાર કપાય તેમજ મિથ્યાત્વ, મિશ્ર અને સમ્યક્ત્વ એ ત્રણ પ્રકારના દર્શનમોહનીય કર્મનો અપૂર્ણ ક્ષય કર્યો છે, તેને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ હોય છે

જીવને પ્રથમ વાર સમ્યક્ત્વની સ્પર્શના થાય, ત્યારે પ્રાય ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ હોય અને એ સમ્યક્ત્વ વમ્બા પછી મિથ્યાત્વમાં ગયેલા જીવને ફરી સમ્યક્ત્વ થાય, ત્યારે આ ત્રણમાનુ ગમે તે એક સમ્યક્ત્વ હોય છે અહીં એ પણ ચાલુ ગળો કે મનુષ્યગતિમાં રહેલા જીવોને એકી સમયે આ ત્રણ સમ્યક્ત્વમાંથી ગમે તે એક પ્રકારનું સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે નારક, તિર્યચ અને દેવગતિમાં રહેલા જીવોને એકી સમયે ઔપશમિક અને ક્ષાયોપશમિક એ બેમાનુ ગમે તે એક પ્રાપ્ત થઈ શકે છે આનો અર્થ એ થયો કે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વનો અધિકારી માત્ર સર્વ પચેન્દ્રિય મનુષ્ય જ છે

સમન્ન લવણમણ દરમિયાન આત્માને કયું મમકિત ડેટલી વાર હોઈ શકે ? એ પણ શાસ્ત્રકરોએ જણાવ્યું છે મમન્ત લવણમણ દરમિયાન આત્માને ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ વધારેમાં વધારે પાત્ર વાગી શકે છે, ક્ષાયોપશમિક

સમ્યક્ત્વ અસંખ્યાતી વાર હોઈ શકે છે અને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ માત્ર એક જ વાર હોઈ શકે છે.

આ સંસારમાં ઔપશમિક સમ્યક્ત્વવાળા જીવો કેટલા ?
તો અસંખ્યાત. ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વવાળા જીવો કેટલા ?
તો અસંખ્યાત અને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ વાળા જીવો કેટલા ?
તો અનંત. સિદ્ધના જીવોને પણ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ હોય છે,
એટલે આ સમ્યક્ત્વવાળાની સંખ્યા અનંત છે.

જે જીવ સમ્યક્ત્વવાળો છે, સમ્યગ્દર્શનથી યુક્ત છે, તે સમ્યગ્દષ્ટિ કહેવાય છે. આવો જીવ અઢાર દોષથી રહિત, રાગ-દ્વેષના પરમ વિજેતા એવા અરિહંત ભગવંતને દેવ માને ત્યાગી મહાવ્રતધારી સાધુને ગુરુ માને અને સર્વજ્ઞપ્રણીત દાન-શીલ-તપ-ભાવમય ધર્મને સાચો ધર્મ માને. એ જિનવચનમાં શંકા કરે નહિ, અન્ય મતની આકાંક્ષા કરે નહિ, શાસ્ત્રવિહિત શુદ્ધ ક્રિયાઅનુષ્ઠાનનાં ક્ષણમાં સંશયયુક્ત બને નહિ, મિથ્યાત્વીઓની પ્રશંસા કરે નહિ કે મિથ્યાત્વીનો પરિચય વધારે નહિ. તે જીવ અને અજીવને જૂદા માને, આત્માને કર્મનો કર્તા અને કર્મક્ષણનો ભોક્તા માને તથા પુરુષાર્થથી મોક્ષ મેળવી શકાય એવી દૃઢ માન્યતા ધરાવે. તેને સત્ય તરફ ભારે પ્રીતિ હોય અને અસત્ય તરફ સખત અણુગમો હોય. તે આજીવિકા ખાતર આરંભ-સમારંભ કરે, પણ હૃદયમાં પાપનો ડર રાખે, કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ નિર્દયતાના પરિણામથી કરે નહિ.

સમ્યક્ત્વ આવ્યા વિના કોઈ જીવ વિરત બની શકતો નથી, એટલે વિરત બનવા માટે આ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી જરૂરી છે.

ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની સ્થિતિ અતર્મુદ્ધર્તની છે, દ્વાયોપશમિક સમ્યક્ત્વની જઘન્ય ન્વિતિ અતર્મુદ્ધર્તની છે અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છાસક આગરોપમથી પણ અધિક છે આમ આ બંને સમ્યક્ત્વ માદિ-માત છે, ત્યારે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ એક વાર આવ્યા પછી જતું નથી, એટલે તેની સ્થિતિ સાદિ-અનત છે

આજે ગતિના જીવો સમ્યક્ત્વ પામી શકે છે, પણ તેમા જે જીવો ભવ્ય હોય તેજ સમ્યક્ત્વના અધિભરી છે

જે જીવને એક વાર પણ સમ્યક્ત્વની સ્પર્ગના યર્ષ છે, તેનો સમાજ અઘા પુદ્ગલપરાવર્તનમલથી વધારે નથી, એ વસ્તુ અમે આગળ જહી ગયા છીએ જઘન્યથી તો એ અતર્મુદ્ધર્તમા પણ મમારનો છેલ્લો જી મુક્તિગામી બની શકે છે, અને વધારેમા વધારે અપાર્દ પુદ્ગલપરાવર્તનમલ છે માધુપુરુષોનો મગ અને તેમનો ઉપદેશ સમ્યક્ત્વ ા પ્રાપ્તિમા પ્રબળ નિમિત્ત બને છે શ્રેણિ રાતને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ શી રીતે થઈ ? એ હજીજત જાણશે, એટલે તમને આ વસ્તુની મમજ પડશે

શ્રેણિક રાતને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ

રાજગૃહી નગરીની જાગ્ર મત્તિક્ષિ નામે એક મનોહર ઉધાન હતું તેમા વિવિધ જાતિના વૃક્ષો ઉગેલા હતા અને તેના પર મોઝ-ચકોર, શુક-ગારિકા, કાકી-કીચા વગેરે અનેક જાતના પક્ષીઓ નિવાસ કરતા હતા એ ઉધાનમા એક પ્રકારના પુષ્પો ખીંચેલા હતા, સુંદર લનામયો નજરે

પડતાં હતાં અને નાનાં નાનાં જળાશયોમાં હંસ, બતક, અગલા વગેરે જળચર પક્ષીઓ નિરંતર ક્રીડા કરતાં હતાં.

આ ઉદ્યાનમાં સાધુ-સંન્યાસીઓ ઉતરતા અને શ્રીમંત તથા સહેલાણીઓ-પણ સહેલ કરવાને આવતા. પર્વના દિવસે તો આ ઉદ્યાનમાં માનવમેળો જ જામતો.

મગધરાજ શ્રેણિકને આ ઉદ્યાન ઘણું પ્રિય હતું, તેથી તેઓ વારંવાર અહીં આવતા અને તેનાં ખુશનુમા વાતાવરણમાં ટહેલીને પોતાનું દિલ ગહેલાવતા. આજે તેવો જ એક પ્રસંગ હતો, જ્યારે તે પોતાની સાથેના સેવકોને દૂર બેસાડીને પોતે એકલા ઉદ્યાનમાં વિહરી રહ્યા હતા.

તેઓ વૃક્ષો, લતાઓ અને પુષ્પોનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા હતા, ત્યાં વૃક્ષનાં મૂળની પાસે થોડે દૂર બેઠેલા એક નવયુવાન મુનિ તરફ તેમનું ધ્યાન ખેંચાયું.

અંગ પર એક જ વસ્ત્ર હતું, સુખાસને સ્થિર બેઠેલા હતા, નયનો ખીડેલાં હતાં અને મન પૂરેપૂરું ધ્યાનમાં નિમગ્ન હતું. તેમનો દેહ ગૌરવર્ણ હતો, મુખ પર તેજ વ્યાપેલું હતું અને સૌમ્યતા તથા સજ્જનતા સ્પષ્ટ તરી આવતા હતા.

મુનિવરનાં આ વ્યક્તિત્વે મગધરાજપર ખૂબ ઊંડી છાપ પાડી, તેમણે આજ સુધી અનેક ગ્રાહ્યો અને શ્રમણો જોયા હતા, અનેક પરિવ્રાજકોનો પરિચય કર્યો હતો, પરંતુ તેમાંના કોઈ એ આ મુનિવર જેવી છાપ તેમનાં હૃદયમાં અંકિત કરી ન હતી.

મ ધરાજીનું ઉત્તમ મનન નવાબિક રીતે જ તેમને
નમી પડ્યું તેમને ત્રણ પ્રશિષ્ટાઓ દઈને એ ગુનિરાજ
પ્રત્યે પોતાનો બહિષ્કાર પ્રકટ કર્યો અને એ દાય બેડીને
બાદુ દર પાત્ર નહિ અને બાદુ નહીં પણ નહિ, એરી રીતે
તેઓ ગુનિવરની સમક્ષ ઊભા રહ્યા

માઠી વાંચે ગુનિવરે ધ્યાન પૂરું કર્યું અને કમળપાખડી
જેવા મનેદર નયનો ખુલ્લા કર્યા તે વખતે એ દાય બેડીને
ઊભેલા મેલિય તેમના જેવામા આપ્યા, એટલે તેમણે ત્રણ
ધર્મને યોગ્ય 'ધમરાજ' કહ્યો

એ ધમરાજ આપવા બદલ મ ધરાજે પોતાનું મસ્તક
નમાવને કૃતજ્ઞતા પ્રત્યે કરી પછી વિનયપૂર્વક પૂછ્યું 'હે
ગુનિવર! એ આપની ન પનામા કોઈ રીતે વિખ ન આવતું
હોય તો હું એ વાત પૂછવા ઈચ્છું નહીં છું '

ગુનિવરે કહ્યું 'ગજરા! વન એ પ્રમાની હોય છે
એ નદી અને બીજી નિર્દોષ બ્રહ્મધા, શ્રોધા, દેશધા
અને મારકધા એ નદોર વાત છે આવી વાતમા ગુનિવર
પના નમા પડતું એ વાતથી નહીં કદિ થય, મદાની
પ્રેમિ થાય, મદાના એ વિષય થાય, તેથી વન નિર્દોષ છે
આવી વાત ગુનિવરની ન પનામા જાણક મની નથી આપતું
તદર્થમાં જ ખાને નમા એ વાત કમ્પી દેય તે કરી મરે છે '

ન પડે એ કહ્યું 'હે પૂજ્ય! હું કોઈત જ બલુવા
કેમકે હું કે આવી તપ્ત અવસ્થામા છે! કોઈવરને બલ

આપે સંયમનો માર્ગ શા માટે ગ્રહણ કર્યો ? એવું ક્યુ પ્રબળ પ્રયોજન આપને આ ત્યાગમાર્ગ તરફ દોરી ગયું ?

મુનિરાજે કહ્યું : ‘ હે રાજન્ ! હું અનાથ હતો, મારું કોઈ નાથ ન હતું, એટલે મેં આ સંયમમાર્ગ ગ્રહણ કર્યો છે. ’

આ ઉત્તરથી મગધરાજને આશ્ચર્ય થયું. તેમણે કહ્યું : ‘ આપ જેવા પ્રભાવશાળી પુરુષને કોઈ નાથ ન મળે એ તો ભારે અભયળી કહેવાય. જો આપે એટલા જ માટે સંયમમાર્ગ સ્વીકાર્યો હોય તો હું આપનો નાથ થવા તૈયાર છું. આપ મારા રાજમહેલમાં પધારો અને ત્યાં સુખેથી દિવસો નિર્ગમન કરો. ’

મગધરાજના આ શબ્દો સાંભળી મુનિવરનાં મુખ પર એક આછું સ્મિત ફરકી ગયું. તેમણે કહ્યું : ‘ હે રાજન્ ! પોતાના અધિકારવાળી વસ્તુઓ ખીજીને આપી શકાય છે. ચંદ્રમાં જ્યોત્સ્ના છે, તેથી તે ખીજીને અપાય છે. સૂર્યમાં ઉષ્ણતા છે, તો તેનું ખીજીને દાન થઈ શકે છે. નદીઓમાં જળ છે, તેથી તે ખીજીને સંતોષી શકે છે અને વૃક્ષોપર ફળ હોય છે, તેથી તે ખીજીનાં કામમાં આવે છે. પણ ચંદ્ર ઉષ્ણતાને આપી શકતો નથી, સૂર્ય શીતળતાને આપી શકતો નથી, નદીઓ ફળને આપી શકતી નથી અને વૃક્ષો જળને આપી શકતાં નથી, કારણ કે તે વસ્તુઓ તેમની પાસે નથી. તેમ હે રાજન્ ! નાથ થવું, એ તારા અધિકારમાં નથી, તેથી તું મારો નાથ થઈ શકતો નથી. તું પોતે જ અનાથ છે ! ’

આ શબ્દો સાંભળતાં જ મગધરાજ ચમક્યા. આવા

શબ્દો આજ સુધી તેમને કોઈએ જણા ન હતા તેમણે પોતાના ધવાયેલા અભિમાનને કીડાડતા જણુ ‘ હે આર્ય ! આપની વાત પરથી લાગે છે કે આપે મને જાણખ્યેા નથી હુ અગ અને મગધ દેશનો મહારાજા શ્રેણિક હુ મારા તાળામા હજારા કમ્બાઓ અને લાખો ગામડા છે વળી હુ હજારો હાથી-ઘોડા અને અમખ્ય રથ-સુલટોનો સ્વામી છુ તથા કપાળી રમપીઓથી ભરેલુ સુઢર અતપુર ધરાવુ છુ મારે પાંચમો મત્રીઓ છે, જેનો વડો મારો પોતાનો પુત્ર અભયકુમાર છે મારે હજારો મિત્રો અને સુહૃદો છે, જે મારી હર વખતે-હરપળે ખૂબ કાળજી રાખે છે મારુ ઐશ્વર્ય અત્તેડ છે અને મારી આજ્ઞા અક્ષર છે આવી રિદ્ધિ-સિદ્ધિ અને આવો અધિકાર હોવા છતા હુ અનાથ કેવી રીતે ગણાઉં ? ભગવન્ ! આપતુ કહેવુ જ્ઞાત્ય અસત્ય તો નહિ હોય ! ’

મુનિવરે કહ્યું ‘ રાજન્ ! હુ જાણુ છુ કે તુ અગ અને મગધનો અધિપતિ મહારાજા શ્રેણિક છે હુ જાણુ છુ કે તારી પાસે હજારો હાથી, ઘોડા અને લાખો સુલટ છે હુ એ પણ જાણુ છુ કે તારુ ઐશ્વર્ય અત્તેડ છે અને તારી આજ્ઞા અક્ષર છે છતા કહુ છુ કે નાથ થવુ એ તારા અધિકારમા નવી, તેથી તું મારો નાથ થઈ શકતો નથી તું પોતે જ અનાથ છે નિર્ઐથ મુનિઓ કહી મૃપાવાદનુ નેવન કરતા નથી ’

મગધરાજ સમજી ગયા કે આ વચનો મુનિરાજે

અણુસમજ કે ઉતાવળથી વાપર્યા નથી. તેમણે કહ્યું : ‘ હે સહાધુરુષ ! આપનાં વચનો કદી અસત્ય હોય નહિ, પણ બહુ વિચાર કરવા છતાંયે મને એમ નથી લાગતું કે હું પોતે અનાથ છું અને આપનો નાથ થઈ શકું એમ નથી.’

મુનિવરે કહ્યું : ‘ હે રાજન્ ! તું અનાથ અને સનાથના ભાવને સમજ્યો નથી. આ ભાવ સમજવા માટે તારે મારા પૂર્વજીવનનો કેટલોક ભાગ જાણવો પડશે. એ તને હું ટુંકમાં કહી સંભળાવું છું :

એ વખતે મુનિવરે ઈસારો કરવાથી મગધરાજ નીચે એકા અને નિર્ઘ્રથ મુનિનાં પવિત્ર મુખમાંથી કેવી વાત બહાર આવે છે, તેની આતુરતાથી રાહ જોવા લાગ્યા.

મુનિવરે કહ્યું : ‘ હે રાજન્ ! છઠ્ઠા તીર્થંકર શ્રી પદ્મ-પ્રભસ્વામીનાં પવિત્ર ચરણોથી પાવન થયેલી અને ધન-ધાન્યથી અતિ સમૃદ્ધ કૌશાંબી નગરીમાં મારા પિતા રહેતા હતા. તેઓ પ્રભૂત ધનસંચયને લીધે બધા ધનપતિઓમાં અગ્રેસર હતા. હું મારા પિતાનો બહુ લાડકવાયો પુત્ર હતો, તેથી તેમણે અનેક જાતના લાડકોડમાં મને ઉછેર્યો હતો અને મને વિવિધ કલાઓનું શિક્ષણ આપવા માટે પ્રસિદ્ધ કલાગ્રાર્યોની રોક્યા હતા.

યોગ્ય ઉમરે એક કુલવતી સુંદર લલના સાથે મારા લગ્ન થયાં અને અમારો સંસાર એકંદર સુખી હતો. વ્યવહારનું કાર્ય મોટા ભાગે પિતાજી સંભાળતા અને વ્યાપારનું કાર્ય વાણીતર-શુમાસ્તા સંભાળતા, એટલે મારા માથે કોઈ જાતનો

ભાર ન હતો હુ મોટા લાગે મિત્રોથી વીંટળાયેલો રહેનો
અને મન ફાવે ત્યા ફરવા જતો હુ ખ, મુશીબત કે પીડા
શુ કહેવાય તેની મને ખબર ન હતી

હે રાજન્ ! એવામા મારી એક આખ દુખવા આવી,
સૂજી ગઈ અને તેમાથી અતુલ પીડા ઉત્પન્ન થઈ આ
વેદનાને લીધે મને મુદ્દલ બિધ આવતી નહિ જળ વિના
જેમ માછલી તરફડે તેમ આ વેદનાથી હુ તરફડવા લાગ્યો

આ વેદનામાથી મને દાહજવર લાગુ પડ્યો, મમ્તક
ફાટવા લાગ્યું, છાતીમા દુખાવો ઉપડ્યો અને કમ્મરના
કટકા થવા લાગ્યા એ દુખનું વર્ણન હુ કરી શકતો નથી

મારી આ સ્થિતિ જોઈને જૂદા જૂદા પ્રકારના કુશળ
વૈદ્યોને જોલાવવામા આવ્યા તેમણે લેગા મળીને મારા
રોગનું નિદાન કર્યું, પછી ચાર પ્રકારની ચિકિત્સાઓનો પ્રયોગ
કર્યો અને અનેક પ્રકારના કિંમતી ઔષધોનો આશ્રય લીધો,
છતા તેઓ મને દુખમાથી છોડાવી ન શક્યા હે રાજન્ !
એ જ મારી અનાથતા !

વૈદ્યને નિષ્ફળ જતા મારા પિતાએ બીજા પણ અનેક
ઉપચારો કરાવી જોયા અને તેમા ઘણું દ્રવ્ય ખર્ચ્યું વળી
તેમણે એવી પણ જાહેરાત કરી કે જે જોઈ મત્ર-તત્રવાદી
મારા પુત્રને સાજો કરશે, તેને મારી અર્ધી મિત્ર આપી
દઈગ, તેમ છતા તેઓ મને એ દુખમાથી છોડાવી શક્યા
નહિ હે રાજન્ ! એ જ મારી અનાથતા !

મારી માતા મારા પ્રત્યે ભારે વાત્સલ્ય દાખવતી હતી

તે મને આંખની કીકી જેવો માનતી હતી. તે મને આ સ્થિતિમાં લેઈને ચોછી ચોછી થઈ જતી હતી અને આ દુઃખમાંથી મુક્ત કરવા માટે અનેક જાતની બાધા-આબડીઓ રાખતી હતી. આમ છતાં તે મને આ દુઃખમાંથી છોડાવી શકી નહિ. હે રાજન્ ! એ જ મારી અનાથતા !

એક જ માતાના ઉદરથી જન્મેલા અને સાથે સ્નેહમં ઉછરેલા એવા ભાઈઓ પોતાનો કામ ધંધો છોડી મારી પાસે બેસતા, મારા હાથ પગ દબાવતા અને મને દુઃખી લેઈને દુઃખી થતા, છતાં તેઓ પણ મને આ દુઃખમાંથી છોડાવી શક્યા નહિ. હે રાજન્ ! એ જ મારી અનાથતા !

બહેનો, પત્ની, મિત્રો વગેરે પણ મારી આ હાલત લેઈ ભારે દુઃખ અનુભવતા અને વિવિધ ઉપાયો કરવાને તત્પર રહેતા, પણ તેમાનું કોઈ મને દુઃખમાંથી છોડાવી શક્યું નહિ. હે રાજન્ ! એ જ મારી અનાથતા !

આ રીતે બંધારે મેં આરે બાબુથી અસહાયતા અનુભવી, ત્યારે મને લાગ્યું કે જેને આજ મુઘી હું દુઃખ નિવારણનાં સાધનો માનતો હતો, તે ખરેખર ! એવાં ન હતાં. ધન, માલ, રિક્તિ, સિદ્ધિ, કુટુંબકબીલો, સ્વજન-મહાજન કોઈ પણ મારી મદદે આવી શક્યું નહિ, મને દુઃખમુક્ત કરી શક્યું નહિ, એટલે દુઃખનિવારણનાં સાધનો અન્ય કાંઈ હોવા લેઈએ, એ વાતની મને પ્રતીતિ થઈ અને તે જ વખતે નીચેનો શ્લોક યાદ આવ્યો :

‘કૃતકર્મક્ષયો નાસ્તિ, કલ્પકોટિશ્તૈરપિ ।

અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યં કૃતં કર્મ શુભાશુભમ્ ॥

‘કરોડો યુગ ચાલ્યા બાપ તો પણ કરોડા કર્મોના નાશ થતો નથી પોતે કરોડા શુભ અથવા અશુભ કર્મો જરૂર ભોગવવા પડે છે ’

એટલે મને થયું કે મારું આ હું પણ મારા પૂર્વ-કર્મોનું ફળ હોવું જોઈએ અને તે વળતે મને એક શ્રમજો કહેલી નીચેની ગાથાનું સ્કુરણ થયું

વિગિંચ કમ્મુણો હેઠ, જસ સચિણુ સતિદ ।

પાઢવ સરીર હિચ્ચા, ચડઢ પક્કમપ દિસ ॥

‘ ઈર્મના હેતુને છોડ, ક્ષમાથી ઈતિને મેળવ, આમ કરવાથી તું પાર્થિવ શરીર છોડીને જાતી દિશામા જઈશ ’

અને મારું મન ઈર્મના હેતુને શોધવા લાગ્યું એ શોધમા હું મમજી શક્યો કે હિંમા, અસત્ય, ચોરી, મથુન, પરિશ્રદ્ધ આદિ પ્રવૃત્તિઓ પાપના પથે લઈ જનારી છે અને તે જ કર્મનો હેતુ છે, તેથી કર્મબંધનમાથી છૂટવું હોય તો મારે આ પાપી પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરી ક્ષમા, શાંતિ, શૌચ આદિ ગુણો મેળવવા જોઈએ

પરંતુ આ બધું ત્યારે જ બની શકે કે જ્યારે મારા પર તૂટી પડેલું વેદનાઓનું વાદળ કઠક ઓછું થાય એટલે તે જ વેળા મેં મનમા સકલ્પ કર્યો કે જો હું આ રોગમાથી મુક્ત થઈશ તો ક્ષાન્ત, દાન્ત અને નિરાસલી થઈશ, અર્થાત્ ક્ષમાદિ દશ ગુણવાળો મયમધર્મ સ્વીકારી સાધુ બનીશ

અને હે રાજન્ ! એવો સકલ્પ કરીને જ્યાં મેં સૂવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે મને તરત જ નિદ્રા આવી ગઈ પછી રાત્રિ

જેમ વીતતી ગઈ, તેમ તેમ મારી વેદના શાંત થતી ગઈ અને સવાર થતાં તો હું તદ્દન નીરોગી થઈ ગયો.

મને એકાએક સારો થયેલો જોઈને આખું કુટુંબ અતિ હર્ષ પામ્યું. પિતા સમજ્યા કે મેં ઘણો પૈસો ખર્ચ્યો તે કામે લાગ્યો, માતા સમજી કે મારી બાધા-આબડીઓ ફળી, ભાઈઓ સમજ્યા કે અમારી સેવા ફળી અને બહેનો સમજી કે અમારાં અંતરની આશીષો ફળી. પત્ની સમજી કે મારી પ્રાર્થના ફળી અને મિત્રો સમજ્યા કે અમારી દોડધામ કામે લાગી. ત્યારે મેં સર્વેને શાંત પાડીને કહ્યું કે ‘ મને નવું જ જીવન પ્રાપ્ત થયું છે અને તે ફળ મારા શુદ્ધ સંકલ્પનું છે. ગઈ રાત્રે હું એવો સંકલ્પ કરીને સૂતો હતો કે જો હું એક જ વાર આ વેદનામાંથી મુક્ત થાઉ તો ક્ષાન્ત, દાન્ત, નિરારંભી બનીશ. માટે આપ બધા મને આજ્ઞા આપો. મારી પ્રતિજ્ઞાનું પાલન મારે બનતી ત્વરાએ કરવું છે. ’

આ શબ્દો સાંભળતાં જ બધા અવાક બની ગયા અને તેમની આંખો અશ્રુભીની બની ગઈ. તેઓ જાતજાતની દલીલો કરવા લાગ્યા અને આ રીતે સંસારનો ત્યાગ ન કરવાનું વિનવવા લાગ્યા. પરંતુ મેં એક જ ઉત્તર આપ્યો કે ‘ હવે આ મોહમય સંસારમાં રહીને હું જરા પણ આનંદ અનુભવી શકું એમ નથી. ’ છેવટે સર્વે કુટુંબીજનોએ મને ઈષ્ટ માર્ગે જવાની છૂટ આપી, એટલે મેં સંયમમાર્ગને સ્વીકાર કર્યો.

હો રાજન્ ! આ આત્મા પોતે જ વૈતરણી નદી અને

દૂટ શાઠમલી વૃક્ષ જેવો દુ ખનાયી છે અને કામદ્વધા ગાય
અને નદનવન સમાન સુખદાયી છે આત્મા પોતે જ સુખ
દુ ખનો કર્તા છે અને સુખ દુ ખનો લોકતા છે જો સુમાર્ગ
ચાલે તો એ સુખદાયી છે અને કુમાર્ગે ચાલે તો એ શત્રુ-
તુલ્ય દુ ખદાયી છે એટલે આત્માનુ દમન કરવું અને તેને
સુમાર્ગે વાળવો એ પરમ સુખ ઈચ્છતા સર્વ મુમુક્ષુઓનું
કર્તવ્ય છે

સાચું શ્રમણપણું પાળનારો અન્ય જીવોનો નાથ (રક્ષક)
બને છે અને તે પોતાનો પણ નાથ (રક્ષક) બને છે, માટે
હે રાજન્ ! હું હવે મારો પોતાનો તથા અન્ય જીવોનો
નાથ બની ચૂંચો છું અને તારે મારા નાથ બનવાની ડોઈ
જરૂર રહેતી નથી આ છે મારું મયમ ગ્રહણ કરવાનું કારણ

મુનિવરનો—અનાથી મુનિનો આ ઉત્તર સાલગીને
મગધપતિ શ્રેણિક ઘણા પ્રમત્ત થયા તેમણે જે હાથની અજલિ
કરીને કહ્યું ‘ હે ભગવન્ ! આપે મને અનાથ અને સના-
થનો મર્મ સુદર ગીતે સમજાવ્યો હે મહર્ષિ ! તમને મનુષ્ય
અવતાર ભલે મળ્યો, તમે આવી જાતિ, આવો પ્રલાવ અને
આવી સૌમ્યતા ભલે પામ્યા જિનેશ્વરોએ દર્શવેલા મત્સ્ય
માર્ગમા વ્યવસ્થિત થયેલા આપ જ ખરેખર સનાથ અને
સખાધવ ડો હે મુનિ ! અનાથ જીવોના ખરા નાથ તમે
જ છો હે યોગીશ્વર ! મેં મારા મનનું કુતૂહલ ગ્રાત પાડવા
માટે આપની સાધનામા લગ પાડ્યો, તે જલદ ક્ષમા માગુ છું ’

અનાથી મુનિએ કહ્યું ‘ જિજ્ઞાસુઓને સત્ય વસ્તુની

સમજ આપવી એ પણ અમારી સાધનાનો જ એક ભાગ છે, તેથી મારી સાધનાનો ભંગ થયો નથી. અને તારા જેવો તત્ત્વશોધક આ હકીકતમાંથી ચોગ્ય માર્ગદર્શન ન મેળવે એમ હું માનતો નથી, એટલે વ્યતીત કરેલા સમય માટે મને સંતોષ છે. ’

મગધપતિએ કહ્યું : ‘ મહર્ષિ ! આપની મધુર વાણીએ અને સંપૂર્ણ નિખાલસતાએ મારાં દિલને જીતી લીધું છે. આપ જેવા ત્યાગી અને તપસ્વીની કોઈ પણ આજ્ઞા માથે ચડાવવાને હું તત્પર છું. ’

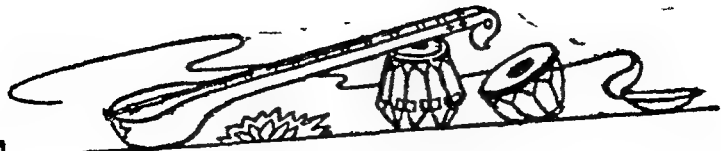
અનાથી મુનિએ કહ્યું : ‘ હે રાજન્ ! જ્યાં સર્વ ઈચ્છાઓ, આકાંક્ષાઓ અને અભિલાષાઓનો ત્યાગ છે, જ્યાં માયા-મમતાતું વિસર્જન છે અને જ્યાં કોઈ પૌદ્ગલિક લાલ મેળવવાની આસક્તિ નથી, ત્યાં આજ્ઞા કરવાની હોય શું ? તેમ છતાં આજ્ઞા કરવાની હોય તો તે સામાનાં કલ્યાણની જ હોય. ’

મગધરાજે કહ્યું : ‘ ધન્ય પ્રભો ! ધન્ય આપની વાણી ! આપનો સમાગમ થવાથી મારું જીવન સફળ થયું છે. મારા આનંદની કોઈ સીમા નથી, આપ મારાં કલ્યાણ માટે જે શબ્દો કહેવા કૃપા કરો. ’

અનાથી મુનિએ કહ્યું : ‘ રાજન્ ! શ્રી જિનેશ્વરદેવનું શાસન જયવંતુ છે. તેમના ઉપદેશમાં તું અનન્ય શ્રદ્ધા રાખ, તેમણે પ્રરૂપેલાં તત્ત્વોનો યોગ કર તથા તેમણે પ્રનિષાદિત કરેલ સિદ્ધાંતોનો જીવનમાં અમલ કરવાની ભાવના રાખ. આ જ કલ્યાણનો માર્ગ છે, આ જ અભ્યુદયની ચાવી છે. ’

આ શબ્દો પરથી મગધરાજ શ્રેષ્ઠિકે ધૌર્ધ્વ ધર્મનો ત્યાગ કર્યો અને અત પુર, સ્વજન અને કુટુંબસહિત જૈન ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો તે દિવસથી જૈન ધર્મ પ્રત્યેની એમની શ્રદ્ધા ઉત્તરોત્તર વધતી ગઈ અને શ્રી મહાવીર પ્રભુના સમાગમે એને વળલેપ ઠરી આજે જિનગાસનમા શ્રેષ્ઠિક ગજાનુ મમ્યક્ત્વ વખણાય છે, પણ તેની પ્રાપ્તિનો યશ એક નિર્ગ્રંથ મુનિને ફાળે જાય છે માટે જ મુનિવરોનો સગ વરવાનો તથા તેમનો ઉપદેશ સાલજવાનો અમારો અનુરોધ છે

વિશેષ અવમરે ઠહેવાશે

વ્યાખ્યાન એકત્રીશમું

ગુણસ્થાન

[૨]

મહાનુભાવો !

આત્માનો વિચાર કરતાં આપણને એમ લાગ્યું કે તેનું સ્વરૂપ બરાબર સમજવું હોય તો તેના પ્રતિપક્ષી કર્મનું સ્વરૂપ બરાબર સમજી લેવું જોઈએ, તેથી આપણે કર્મનો વિષય હાથ ધર્યો અને તેનાં વિવિધ અંગોની વિચારણા કરી. આ વિચારણાના એક ભાગ તરીકે આપણે ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ જોઈ રહ્યા છીએ અને તેમાં ચોથા ભાગ ઉપરની મજલ કાપી છે.

આજનું વિજ્ઞાન વિકાસવાદ (Theory of evolution) માં માને છે અને સૂક્ષ્મ જંતુઓમાંથી મનુષ્ય સુધીનું સ્વરૂપ કેમ ઘડાયું તેનું વર્ણન કરે છે ! પરંતુ તેમાં સૂક્ષ્મ જંતુઓથી નીચેની અને મનુષ્ય કરતાં ઉપરની કોઈ અવસ્થાને સ્થાન નથી. વળી સૂક્ષ્મ જંતુઓથી માંડી મનુષ્ય સુધીનો જે વિકાસક્રમ બતાવ્યો છે, તેમાં માત્ર વિકાસનું જ વર્ણન છે, પણ પતનનું કોઈ વર્ણન નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આ વિકાસવાદ વાનરમાંથી મનુષ્ય બનવાની શક્યતાનો સ્વીકાર કરે છે, પણ મનુષ્યમાંથી વાનર બનવાનો સ્વીકાર કરતો નથી. આમ આ વિકાસવાદ અધૂરો છે,

એકાગ્રી છે, એટલે આપણા મનનુ સમાધાન કરી શકે તેવો નથી

આ વિકાસવાદની સહુથી મોટી ખામી એ છે કે તેમા આત્માને ઘેરું સ્થાન નથી, પછી તેમા પુનર્જન્મ કે ગતિ વગેરેનો વિચાર તો હોય જ વ્યાથી ? તેમા જે ઈર્ષ વિકાસ માનવામા આવ્યો છે, તે પુદ્ગલનિર્મિત શરીરના અગો-પાગોનો માનવામા આવ્યો છે, એટલે તેનો આપણી માન્યતાઓ સાથે કોઈ મેળ ખાય તેમ નથી

વિકાસવાદમા તો આપણે પણ માનીએ છીએ, પણ આપણા વિકાસવાદ આત્માને અર્પે છે, આત્માના ગુણને અર્પે છે અને તેમા ઉત્ક્રાન્તિ સાથે અવનતિનો વિચાર પણ રહેલો છે જો આત્મા સારા વિચારો કરે અને સારા કામો કરતો રહે તો તેની ઉત્ક્રાન્તિ થાય છે અને ખરાબ વિચારો તથા ખરાબ કામો કરે તો તેની અવનતિ થાય છે માચી હુમીકત એ છે કે કેટલીક વખત છેડ અધમ અવસ્થામા પડેલો આત્મા ચડતી-પડતીના અનેક ચક્રો અનુભવ્યા બાદ આગળ વધે છે અને ટેવટે મુક્તિની પ્રાપ્તિ કરે છે તેનું વ્યવસ્થિત વર્તુન આપણને ગુણસ્થાનોમાથી મળે છે, એટલે તે વિશેષ પ્રકારે મમજના યોગ્ય છે

અન્ય દુનનોમા / પણ આત્મવિકાસની જૂની જૂની અવસ્થાઓ ખતાવવામા આવી છે, પણ તેમા ગુણમ્થાનડો જેટલી વિશદતા નથી, ગુણમ્થાનડો જેટલું સૂક્ષ્મ વર્ણન નથી અને તો કહીએ છીએ કે તમને જે વસ્તુ સર્વજ્ઞ ભગવતના

શાસનમાંથી મળશે, તે વસ્તુ ખીજેથી નહિ જ મળે. કેરી તો આંખે જ થાય, એ કંઈ ખાવળ-ખોરડી પરથી મળે નહિ.

(૫) દેશવિરતિગુણુસ્થાન

દેશવિરતિમાં આવેલ આત્માની અવસ્થાવિશેષને દેશ-વિરતિ ગુણુસ્થાન કહેવામાં આવે છે. આ ગુણુસ્થાન વિરતા-વિરત, સંયતાસંયત કે વ્રતાવ્રત તરીકે પણ ઓળખાય છે, કારણ કે તેમાં કેટલાક અંશે વિરતપણું અને કેટલાક અંશે અવિરતપણું, કેટલાક અંશે સંયતપણું અને કેટલાક અંશે અસંયતપણું, કેટલાક અંશે વ્રતીપણું અને કેટલાક અંશે અવ્રતીપણું હોય છે.

એથા ગુણુસ્થાને જીવને સમ્યગ્દર્શન અર્થાત્ સમ્ય-કત્વરૂપ વિવેક પ્રાપ્ત થાય છે, પણ ચરિત્રમોહનીય કર્મની પ્રબલ અસરને લીધે તે વિવેકનો અમલ થઈ શકતો નથી, ત્યારે આ ગુણુસ્થાને ચારિત્રમોહનીય કર્મનું બલ અમુક પ્રમાણમાં ઘટે છે, તેથી આત્મા જાણેલી-સમજેલી વસ્તુને અમલમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

આ ગુણુસ્થાને જીવ બધી પાપમય પ્રવૃત્તિઓને છોડી શકતો નથી, પણ તેમાંથી છૂટવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પરિણામે અમુક પાપપ્રવૃત્તિઓને છોડી દે છે. શાસ્ત્રીય ભાષામાં તેને દેશવિરતિ કહેવામાં આવે છે.

દેશવિરતિનું ધોરણ એ છે કે પ્રથમ સમ્યક્ત્વ ગ્રહણ કરવું અને પછી શ્રાવકનાં બાર વ્રતો અંગીકાર કરવાં. જેઓ બાર વ્રતો અંગીકાર કરી ન શકે તે થોડાં વ્રતો અંગીકાર

કરે અને બીજાની ભાવના રાખે, પછી જેમ જેમ સયોગો અનુક્રમ થતા જાય તેમ તેમ બાકીના ત્રતો પણ અગીકાર કરે

શ્રાવક શબ્દ તો તમે રોજ સાંભળો છો, પણ એનો અર્થ પૂછીએ ત્યારે વિચારમાં પડે છે એના અર્થ પર તમે કદી શાત મને વિચાર કર્યો છે ખરો ? શ્રાવક શબ્દ શ્રુ ધાતુ પરથી બનેલો છે કે જે સાંભળવાનો અર્થ જતાવે છે શ્રી અભયદેવસૂરિએ સ્થાનાગસૂત્રની વૃત્તિમાં તેનો અર્થ આ પ્રમાણે કર્યો છે ‘ શ્રુણોતિ જિનવચનમિતિ શ્રાવક — જે જિનવચનને સાંભળે તે શ્રાવક ’ એટલે પ્રતિદિન ઉપાશ્રયે જલુ અને ગુરુ મહારાજને વિધિપૂર્વક વદન કરી તેમના મુખેથી ધર્મોપદેશ સાંભળવો એ શ્રાવકનું મુખ્ય ઝર્તવ્ય છે કેટલાક કહે છે કે ‘ અમે ધર્મની વાતો પુસ્તક વાંચીને જાણી લઈશું અમને ઉપાશ્રયે જવાની કુરસદ નથી ’ આ રીતે જેઓ ગુરુસમીપે જઈ જિનવચન સાંભળતા નથી, તે શ્રાવક નામને સાર્યક રી રીને કરે ?

ગૃહસ્થને માટે સામાન્ય અને વિશેષ એમ બે પ્રકારનો ધર્મ જતાવેલો છે, તેમાં માર્ગાનુમારીના પાત્રીશ બોલ પ્રમાણે જીવન ગાળવું એ સામાન્ય ધર્મ છે અને બાર ત્રતોથી વિભૂષિત થઈને જીવન ગાળવું એ વિશેષ ધર્મ છે

બાર ત્રતોના નામ તો તમે જાણતા જ હશે એક વખત અમે એક ગૃહસ્થને પાંચ અણુત્રતોના નામ પૂછ્યા તો તેમણે પ્રાણાતિમાત, મૃધાવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિશ્રદ એ નામો આપ્યા. અમે કહ્યું ‘ અઠાર પાપ—

સ્થાનકનાં નામો આવડતાં હોય તો બોલો.' એ નામો તેમણે કડકડાટ બોલી બતાવ્યાં. અમે કહ્યું : 'તેમાંનાં પ્રથમ પાંચ નામ ફરી બોલો,' ત્યારે તેમણે પ્રાણુતિપાત વગેરે પાંચ નામો કહ્યાં. અમે પૂછ્યું : 'આ નામો પાપ-સ્થાનકનાં છે કે વ્રતનાં છે ?' ત્યારે તેમને ખ્યાલ આવ્યો. અને તેમણે પ્રાણુતિપાત-વિરમણ-વ્રત એ નામો આપ્યાં. અમે કહ્યું : 'આ નામો પણ હજી અધૂરાં છે અથવા તો એ મહાવ્રતોનાં નામો છે, પણ અણુવ્રતનાં નામો નથી.' ત્યારે બહુ વિચાર કરીને તેની આગળ સ્થૂલ શબ્દ લગાડ્યો.

કહેવાની મતલબ એ છે કે આજે તમારા શ્રાવકોનું જીવન એટલું બધું જંજાળી બની ગયું છે કે તમને ધર્મનો વિચાર કરવાની પણ કુરસદ નથી. અને તમારું કર્તવ્ય શું ? તમારે ક્યાં વ્રતો ધારણ કરવાં જોઈએ ? કયા પ્રકારનું જીવન ગાળવું જોઈએ ? એ સંબંધી કંઈ પણ ચિંતન નથી.

બાર વ્રતોનાં નામ આ પ્રમાણે જાણવાં :-

- (૧) સ્થૂલપ્રાણુતિપાત-વિરમણ-વ્રત.
- (૨) સ્થૂલમૃષાવાદ-વિરમણ-વ્રત.
- (૩) સ્થૂલઅદત્તાદાન-વિરમણ-વ્રત.
- (૪) સ્થૂલમૈથુન-વિરમણ-વ્રત.
- (૫) પરિગ્રહ-પરિમાણ-વ્રત.
- (૬) દિક્ષ-પરિમાણ-વ્રત.
- (૭) ભોગોપભોગ-પરિમાણ-વ્રત.
- (૮) અનર્થદંડ-વિરમણ-વ્રત.

(૯) સામાયિક-વ્રત

(૧૦) દેશાવડાશિક્ષ-વ્રત

(૧૧) પોષધ-વ્રત

૧૨) અતિ ઘસવિભાગ-વ્રત

આમાના પહેલા પાચ અણુનતો કહેવાય, પછીના ત્રણ ગુણુવ્રતો કહેવાય અને છેવટના ચાર શિક્ષાવ્રતો કહેવાય પ્રથમના પાચને અણુવ્રત કહેવાનું કારણ એ છે કે તે મહાવ્રતોની આપેક્ષાએ અણુ છે-નાના છે, પછીના ત્રણને ગુણુવ્રતો કહેવાનું કારણ એ છે કે તે પ્રથમના પાચ વ્રતોથી ઉત્પન્ન થતા ચારિત્રગુણની પુષ્ટિ કરનારા છે અને છેલ્લા ચારને શિક્ષા-વ્રત કહેવાનું કારણ એ છે કે તે શ્રાવકને મર્વ વિવૃત્તિની અમુક અશે શિક્ષા-તાલીમ આપનારા છે

એક બાળુ અવિરતિ અને બીજી બાળુ સર્વવિરતિ, એ બેની વચ્ચે ૧ આ સ્થિતિ છે, તેથી તેને મધ્યમમાર્ગ કહીએ તો પણ ચાલે આને મધ્યમમાર્ગની હિમાયત થઈ રહી છે અને તેને ખૂબ વ્યવહાર લેખવામા આવે છે, તેથી અમે તમારું ધ્યાન ખેંચવા ઇચ્છીએ છીએ કે સાચો મધ્યમમાર્ગ આ છે એનું અનુસરણ કરવાથી આત્મા કમળ આગળ વધી શકે છે અને છેવટે પોતાનું અણીષ્ટ સિદ્ધ કરી શકે છે

આ ગુણુસ્થાન સરી તિર્યચ અને મનુષ્ય એ બંનેને હોઈ શકે છે, એટલે મનુષ્યની માર્ફક તિર્યચ પણ વ્રત આદિના અધિકારી છે આ ગુણુસ્થાનની જઘન્ય સ્થિતિ

અંતર્મુદૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ દેશોન પૂર્વકોડ એટલે એક કોડ પૂર્વમાં આઠ વર્ષ ઓછી છે. *

(૬) પ્રમત્તસંયત-ગુણુસ્થાન

હવે છઠ્ઠાં ગુણુસ્થાન પર આવીએ. ‘છઠ્ઠાં ગુણુસ્થાને સાધુપણું’ એ તો તમે બધા જાણો છો, પણ આ ગુણુસ્થાનનું નામ પ્રમત્તસંયત કેમ પડ્યું ? તે તમારે સમજવાનું છે.

વ્યુત્પત્તિનાં ધોરણે કહીએ તો—પ્રમત્ત એવા સંયતની જે અવસ્થાવિશેષ તે પ્રમત્તસંયત-ગુણુસ્થાન. અહીં સંયત એ મૂળ શબ્દ છે અને પ્રમત્ત એ તેનું વિશેષણ છે, એટલે પ્રથમ વિચાર સંયતનો કરીએ.

જે આત્મા નવકોટિથી યાવજીવ સામાયિકનું પચ્ચક્રખાણુ કરે અને પાંચ મહાવ્રતો ધારણુ કરે તે સર્વવિરતિમાં આવ્યો ગણાય અને તેને સંયત કહેવાય. સાધુ, મુનિ, અણુગાર, વગેરે તેના પર્યાયશબ્દો છે.

ત્રણ યોગ અને ત્રણ કરણથી પચ્ચક્રખાણુ કરતાં નવકોટિ પચ્ચક્રખાણુ થાય. ત્રણ યોગ એટલે મન, વચન અને કાયા. ત્રણ કરણ એટલે કરવું, કરાવવું અને અનુમોદવું. આ બંનેના યોગથી નવકોટિ સામાયિકનું પચ્ચક્રખાણુ શી રીતે થાય ? તે તમને જાણાવીએ છીએ.

મનથી પાપ કરવું નહિ, એ પ્રથમ કોટિ.

* દેશવિરતિ ગુણુસ્થાનમાં આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન મંદ હોય છે અને શ્રાવકનાં પદ્ધર્મ, ૧૧ પ્રતિમા અને ૧૨ વ્રતનાં પાલનથી હિત્વન્ન થયેલું મધ્યમ પ્રકારનું ધર્મધ્યાન હોય છે.

વચનથી પાપ કરવું નહિ, એ બીજી કોટિ
 દાયાથી પાપ કરવું નહિ, એ ત્રીજી કોટિ
 મનથી પાપ કરાવવું નહિ, એ ચોથી કોટિ
 વચનથી પાપ કરાવવું નહિ, એ પાંચમી કોટિ
 કાયાથી પાપ કરાવવું નહિ, એ છઠી કોટિ
 મનથી પાપ અનુમોદવું નહિ, એ સાતમી કોટિ
 વચનથી પાપ અનુમોદવું નહિ, એ આઠમી કોટિ
 કાયાથી પાપ અનુમોદવું નહિ, એ નવમા કોટિ

શ્રાવક પાપ કરે નહિ, કરાવે નહિ, પણ તે અનુમોદના
 માથી બચી શકે નહિ, તેથી તેને પ્રથમની છ કોટિએ જ
 સામાયિક હોય છે તમે સામાયિકનું પચ્ચડખાણ લેતી વખતે
 દુર્વિદિવિદેહ પાઠ બોલો એ અને તેની મમજૂતીમા મણેણ
 વાયાણ કાણ ન કરેમિ ન કારવેમિ બોલો છે, એટલે પ્રથમની
 છ કોટિએ આવે બ્યારે માધુ સામાયિકનું પચ્ચડખાણ
 લેતી વખતે વિવિદિવિદેહ પાઠ બોલે છે અને તેની મમજૂતી
 મા મણેણ વાયાણ કાણ ન કરેમિ ન કારવેમિ, કરત પિ
 જન ન સમણજાણમિ એવો પાઠ બોલે છે, એટલે તેમા નવ
 કોટિએ આવે છે

પાંચ મહાવ્રતો તે (૧) પ્રાણાતિપાણ વિરમણ-વ્રત
 (૨) મૃપાવાદ-વિરમણ-વ્રત, (૩) અદત્તાદાન-વિરમણ-વ્રત,
 (૪) મયુન-વિરમણ-વ્રત અને (૫) પગ્ગિરિકુ-વિરમણ-વ્રત
 આ મહાવ્રતોને લીધે સાધુ અર્હિસા, સત્ય, અચીર્ય, પ્રદાયર્ય

અને નિષ્પરિશ્રિતાનું ઉત્કૃષ્ટ પાલન કરે અને બીજાઓને પણ એ માર્ગ પ્રવર્તાવવા માટે પ્રયત્નશીલ રહે.

સંયત આત્માઓ આ વ્રતોનાં રક્ષણ માટે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિરૂપ અષ્ટપ્રવચનમાતાનું પાલન કરે, એટલે જાલવાની જરૂર હોય તો તેઓ દિવસના ભાગે અવરજવરવાળા માર્ગમાં જીવજંતુરહિત ભૂમિ પર ઘોંસરા-પ્રમાણ ભૂમિને શોધતાં જાય. તેમાં કોઈ પણ જીવની વિરાધના ન થઈ જાય તેનું ખાસ લક્ષ રાખે. જાલવાની જરૂર હોય તો પ્રિય, પથ્ય અને તથ્યવાળી વાણી જાહેર, પણ બીજાને જીવ દુભાય એવી કર્કશ વાણીનો પ્રયોગ ન કરે. પોતાને જોઈતા આહાર, પાણી, ઔષધ વગેરે યાચીને મેળવે અને તેમાં કોઈ દોષ ન લાગી જાય તેની પૂરતી કાળજી રાખે. તેઓ પોતાનાં વસ્ત્રપાત્રની રોજ પ્રમાર્જના-પડિલેહના કરે અને તેને લે-મૂક કરતાં કોઈ જીવની વિરાધના ન થાય તેની કાળજી રાખે. વળી તેઓ મલ-મૂત્રનો ઉત્સર્ગ નિરવધ એકાંત ભૂમિમાં કરે.

તેઓ મનોવૃત્તિ પર કાબૂ રાખે, એટલે જે તે વિચારો કરે નહિ, વચન પર કાબૂ રાખે, એટલે જરૂર હોય તો જ જાહેર, નહિ તો મૌન સેવે. તેઓ કાયા પર કાબૂ રાખે એટલે જરૂર વિના તેનું હલનચલન કરે નહિ અને બને ત્યાં સુધી અંગોપાંગ સંકોચી રાખે.

સંયત આત્માઓ આત્મકલ્યાણના હેતુથી સ્વાધ્યાય, ધ્યાન તથા તપની પ્રવૃત્તિ કરે અને આવશ્યકાદિ અનુબંધ વડે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની શુદ્ધિ કરતા રહે.

પરમપદ, નિર્વાણ કે મોક્ષ એ તેમનું ધ્યેય હોય અને એ ધ્યયને પૂણું કરવા માટે તેમનો હિત્માહૂપૂર્વક પ્રયત્ન હોય તેઓ ઝઠી એઠી કે આળસુ થઈ ને જેમી રહે નહિ આમ છતાં પૌરૂગલિક સુખના પૂર્વ મસ્કાર તેમના પર પુર નોશથી આક્રમણ કરતા હોય છે, એટલે કદી ઝઠી તેમનામાં પ્રમાદ દેખાવ દે છે પ્રમાદ એટલે આત્મવર્તી અનુત્સાહ આ રીતે આ સચતપણામાં પ્રમાદનો સભવ હોવાથી તે પ્રમત્તમયત અવસ્થા ગણાય છે +

સસારના દુ ખોથી ભયભીત થયેલા પ્રાણીઓને સયમ ધર્મની દીક્ષા અર્થાત્ પ્રનત્યા એ જ શરણુભૂત છે અમાત્ય તેતલીપુત્રની કથા તમને આ વસ્તુ બરાબર સમજાવશે

અમાત્ય તેતલીપુત્રની કથા

તેતલીપુર નામે એક નગર હતું ત્યાં કનકરથ નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો તેને પદ્માવતી નામની સુહર અને શુદ્ધિચલ પત્ની હતી તથા શામ, દામ, લેહ, અને દંડની નીતિમાં કુશળ એવો તેતલીપુત્રી નામે મહામાત્ય હતો

કનકરથ રાજાને રાજગાદી પર ઘણો મોહ હતો, એટલે રાણીઓને જે પુત્રો થતા તેને તે ખોડખાપણવાળા કરી નાખતો, જેથી તે રાજગાદીએ આવી ન શકે રાજગાદીએ આવનાર પૂર્ણ અગવાળો હોવો જોઈએ, એવી તે વખતની દૃઢ માન્યતા હતી

* ચોથા-સજ્જન કથાઓના તોત્ર ઉત્પત્તિ મુનિ પ્રમાદ્યુક્ત થાય છે, તે કારણથી તેવા મુનિ પ્રમત્તશુણ્ણસ્થાનવર્તી કહેવાય છે

- શુણ્ણસ્થાનકથાસોદ-ગાથા ૨૭

પદ્માવતી રાણીને રાજનું આ વર્તન જરાય પસંદ ન હતું, પણ શું કરે ? રાજા તેનું કહ્યું માનતો ન હતો. આખરે રાણીએ અમાત્યને વિશ્વાસમાં લીધો અને પોતાને જે પુત્ર થાય તેને કોઈ પણ રીતે બચાવી લેવાનો નિર્ણય કર્યો. કાલક્રમે પદ્માવતીને પુત્ર થયો. તે જ વખતે અમાત્ય તેતલી-પુત્રની પત્ની પોદ્દિલાએ એક મૃત પુત્રીને જન્મ આપ્યો. અગાઉ કરી રાખેલી ગોઠવણ મુજબ આ બંનેની અદલા-બદલી થઈ અને પદ્માવતીનો પુત્ર અમાત્યના પુત્ર તરીકે બહિર થયો. તેનું નામ કનકધ્વજ રાખવામાં આવ્યું અને તેને ખૂબ લાડકોડમાં ઉછેરવા માંડ્યો.

એમ કરતાં તે મોટો થયો, ત્યારે કનકરથ રાજા બીમાર પડ્યો અને મરણ પામ્યો. બધા લેગા થઈને વિચાર કરવા લાગ્યા કે ‘હવે રાજગાદીએ કોને બેસાડવો ?’ તે વખતે અમાત્યે કનકધ્વજને હાજર કર્યો અને બધો ઇતિહાસ કહ્યો. રાણી પદ્માવતીએ તેની પુષ્ટિ કરી. આથી રાજગાદી પર તેનો અભિષેક કરવામાં આવ્યો.

આ વખતે રાજમાતાએ શિખામણ આપી કે ‘અમાત્ય તારો ઉપકારી છે, તારું રક્ષણ કરી તને ઉછેર્યો છે, માટે તેનું હમેશાં માન રાખજે.’

કનકધ્વજે એ શિખામણ માન્ય રાખી અને તે અમાત્યનું બહુમાન કરવા લાગ્યો. અમાત્યજ્યારે રાજસભામાં આવે ત્યારે તે સર્વ સભાજનો સાથે બિલો થાય અને સહુ તેને પ્રણામ કરે. વળી અમાત્યજે કંઈ સૂચના-સુલાહ આપે તેને બરાબર માન્ય રાખે, તેને કદી ઉત્થાપે નહિ. આથી અમાત્યનું સ્થાન

રાજપિતા જેવું બની ગયું તે નિગ્તર રાજા અને પ્રજાના કલ્યાણની જ ચિંતા કરે અને તેના ઉપાયોમા મશગુલ રહે હવે મત્રીના ગૃહજીવન પર એક દૃષ્ટિપાત કરી લઈએ અમાત્ય તેતવીપુત્રને પોતાની પત્ની પોદિલા પર ખૂબ પ્રેમ હતો તેની સૌન્દર્યલક્ષી મસ્ત યુવાની તેને ખૂબ આકર્ષતી હતી, પણ યુવાનીને ઓસરતા, સૌન્દર્યને વણસતા શી વાર ? તેનું યૌવન ચાલ્યું ગયું અને સૌન્દર્યમા ઓટ આવી એ વખતે અમાત્યનો પ્રેમ તેના પરથી ઉતરી ગયો જે પ્રેમની પાછળ વાસનાનું બળ કામ કરતું હોય, ત્યાં લગલગ આવી જ સ્થિતિ થાય છે

શ્રી આ સમારના બધા દુઃખો મહન કરી શકે છે, પણ પતિનો અણગમો સહન કરી શકતી નથી એ વસ્તુ તેને શૂળની જેમ લોકાય છે મત્રી પોદિલાની આતરિક અવસ્થા સમજી ગયો અને તેનું મન કામમા પરોવાયેલું રહે તો દુઃખ ભૂલી જાય એ હેતુથી તેણે એક દિવસ કહ્યું ‘ પોદિલા ! હવેથી રસોડાનો કારભાર તું સલાખ અને અહીં જે કોઈ શ્રમણ, બ્રાહ્મણ કે તપસ્વી આવે, તેને દાન દઈને આનંદમા રહે ’

પોદિલાએ તેનો સ્વીકાર કર્યો અને તે શ્રમણ, બ્રાહ્મણ, તથા તપસ્વીઓને દાન દેવા લાગી એમ કગ્તા એક દિવસ સુખતા નામના સાધવી ત્યાં આવી ચઢ્યા તેમને જ્ઞાની તથા ગંભીર ભેદને પોદિલાએ કહ્યું કે ‘ હે આર્યા ! એક વાર હું અમાત્યના હૈયાનો હાગ હતી, અને આજે તેમને આજે દીકરી પણ ગમતી નથી, માટે કોઈ ચૂર્ણ, મત્ર કે કામણનો પ્રયોગ હોય તો બતાવો ’

સાધ્વીએ કહ્યું : ‘ હે દેવાનુપ્રિયે ! અમે નિર્ગથ બ્રહ્મ-ચારિણી સાધ્વીઓ છીએ, તેથી સંસારની ખટપટમાં પડતી નથી અને અમને આવી વાત સાંભળવી પણ કૃત્ય નથી. પરંતુ તારે મનનું સમાધાન મેળવવું હોય તો સર્વજ્ઞ ભગવંતે કહેલો ધર્મ સાંભળ. પછી તેમણે ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું અને અને શ્રાવકનાં વ્રતોનું રહસ્ય કહ્યું, એટલે પોદ્દિલાએ શ્રાવકનાં બાર વ્રતો ગ્રહણ કર્યાં.

એક સારી વસ્તુ બીજી સારી વસ્તુને લાવે છે, એ ન્યાયે વખત જતાં પોદ્દિલાને સર્વવિરતિચારિત્ર અંગીકાર કરવાની ઇચ્છા થઈ અને તેણે અમાત્ય આગળ રજા માગી. જે વખતે અમાત્યને સહુ રાજ્યપિતા જેવું માન આપતા હતા, ત્યારે જ આ ઘટના બની.

અમાત્ય બુદ્ધિશાળી હતો અને ધર્મનાં કાર્યમાં અંતરાય કરવો ખોટો છે, એમ જાણતો હતો, એટલે તેણે પોદ્દિલાને કહ્યું : ‘ હું એક શરતે તને સાધ્વી થવાની રજા આપુ. જે તપ-જપનાં પરિણામે તું બીજા ભવમાં દેવા થા તો મને પ્રતિબોધ કરવાને આવજે. ’

શરત કલ્યાણકારી હતી, એટલે તેનો સ્વીકાર કરવામાં પોદ્દિલાને કંઈ હરકત ન હતી. તેણે એ શરતનો સ્વીકાર કર્યો, ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું અને એ ચારિત્રપાલનનાં પરિણામે તેની સદ્ગતિ થતાં તે આઠમા દેવલોકમાં પોદ્દિલ નામનો દેવ બની.

પોદ્દિલદેવને પોતાનું વચન યાદ આવ્યું અને તે

અમાત્યના મનમા વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય તેવા પ્રયાસો કરવા લાગ્યો, પરંતુ કીર્તિ, સત્તા અને વૈભવમા મસ્ત બનેલા મહામાત્યને વૈરાગ્ય વધે નહિ એકલી સત્તા, એકલી કીર્તિ કે એ-લો વૈભવ પણ મનુષ્યને નસારના બધનમા જકડી રાખે છે, ત્યારે અહીં તો ત્રણે વસ્તુઓ હાજર હતી ! તે અમાત્યના દિલમા વૈરાગ્યની વેલડી શી રીતે પાગરના દે ?

પોદ્દિલદેવને લાગ્યું કે હું જ વિના અમાત્ય ઠેકાણે નહિ આવે અને તેને ખરું હું જ તો અપમાનિત થવાથી જ લાગશે, એટલે એક દિવસ તેણે રાજાની બુદ્ધિ ફેરવી નાખી અમાત્ય રાજ્યસભામા દાખલ થયો, ત્યારે રાજાએ મોટું ફેરવી નાખ્યું અમાત્યને લાગ્યું કે ‘ ઢોધ પણ કારણે રાજાને પોતાના પર રીસ થકી છે આ ગીસનો બળ્યો તે શું કરે, એ બહુ પૂછવું રીસમા ને રીસમા કદાચ મને ગમે તે રીતે એ મારી પણ નાખે, માટે મારે અહીંથી ખમી જવું જોઈએ ’

તે અવસર જોઈ સભામાથી નીકળી ગયો, પણ રસ્તામા કોઈએ તેને માન આપ્યું નહિ જાણે ઢોધ તેને ઓળખતું જ ન હોય એવો વ્યવહાર તેના જોવામા આવ્યો તે બળ્યો-જળ્યો ઘડે આવ્યો નો ત્યાં પણ એજ હાલત નિરખી કોઈ પણ નોકર-ચાકરે તેને ઊભા થઈને માન આપ્યું નહિ કે તેનો બીજા કોઈ પ્રકારે આદરસત્કાર ઈર્ષ્યો નહિ આથી અમાત્યને ખૂબ આઘાત લાગ્યો અને તેણે આવી માનહીન-અપમાનિત છદ્મી છવવા કરતા તેનો અત લાવવાનો નિર્ણય કર્યો

તેણે પોતાના ઓરડામાં જઈ ને દ્વાર બંધ કર્યાં અને ગળા પર ભેરથી તરવાર ફેરવી, પણ તેની કંઈ અસર થઈ નહિ. અમાત્યને લાગ્યું કે આમાં પોતાની કંઈ ભૂલ થતી હશે, એટલે તેણે ગળા ઉપર ઉપરાઉપરી તરવાર ફેરવી, પરંતુ તેનું પરિણામ પણ પ્રથમ જેવું જ આવ્યું.

જે બીજે કોઈ મનુષ્ય હોત તો આટલેથી અટકી ગયો હોત, પણ મહામાત્ય તેતલિપુત્ર જુદી જ માટીથી ઘડાયેલો હતો, એટલે તે હિંમત હાર્યો નહિ. તેણે તો કોઈ પણ રીતે જીંદગીનો અંત લાવવાનો નિર્ણય કર્યો જ હતો, એટલે બીજે ઉપાય અજમાવ્યો. તેણે પોતાની પાસે તાલપુટ વિષ હતું, તે મહોંમાં મૂક્યું. તાલપુટ વિષ તાળવાને અડે કે મનુષ્યના પ્રાણ નીકળી જાય, પણ મંત્રીને એની પણ કંઈ અસર થઈ નહિ ! આથી તે અકળાયો અને નગરબહાર ગયો. ત્યાં એક મોટાં વૃક્ષની ડાળે મજબૂત દોરડું બાંધી ગળેફાંસે બાંધે, પણ એવામાં દોરડું તૂટી ગયું અને તેને કંઈ પણ ઇલાજ થઈ નહિ !

શસ્ત્ર નિષ્ફળ ગયું, વિષ વિક્ષેપ થયું અને દોરડાએ પણ કંઈ કારી કરી નહિ, ત્યારે અમાત્યે જળનો આશ્રય લેવા વિચાર કર્યો અને તે પોતાની ડોકે એક મોટી શિલા બાંધી બાંડાં જલાશયમાં ફેલી પડ્યો, પણ તે ફૂંચ્યો નહિ. જાણે હોડી તરતી હોય તેમ એ જલની ઉપર તરતો જ રહ્યો !

પછી તેણે કાષ્ઠની ચિતા સંજગાવીને તેમાં પ્રવેશ કર્યો,

તો અકાળે વૃદ્ધિ થઈ અને ચિંતા છુઝાઈ ગઈ આમ અનેક પ્રયત્નો કરવા છતાં મૃત્યુએ મહોળ્લસત બતાવી નહિ, ત્યારે તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે ‘ હવે હું કોના શરણે જઈ ? મૃત્યુ પણ મારું હુ ખ મટાડવા તૈયાર નથી ’

એ જ વખતે પોદ્દિલદેવ અતરીક્ષમાથી બોલ્યો ‘ હે તેતલિપુત્ર ! આગળ મોટો ખાડો છે, પાછળ ગાડો હાથી ચાલ્યો આવે છે, બંને બાજુ ઘોર અધાર છે, વચ્ચે બાણો વરસે છે, ગામ મળગ્યું છે અને રણ ધગધગે છે, તો કયા જલું ? ’

તેતલિપુત્ર આ પ્રશ્નનો મર્મ સમજી ગયો, એટલે તેણે જવાબ આપ્યો ‘ જેમ ભૂખ્યાનું શરણુ અન છે, તરસ્યાનું શરણુ પાણી છે, રોગનું શરણુ ઔષધ છે અને થાડેલાનું શરણુ વાહન છે, તેમ ત્યારે બાણથી ભયભીત થયેલા પ્રાણીઓનું શરણુ પ્રવ્રજ્યા છે પ્રવ્રજિત થયેલા ગાત, દાત અને નિતેન્દ્રિયને કશે ભય હોતો નથી ’

એ જ વખતે અતરીક્ષમાથી અવાજ આવ્યો કે ‘ ત્યારે તું આ વસ્તુ સમજે છે, ત્યારે પ્રવ્રજ્યાનું શરણુ અગીકાર કેમ કરતો નથી ? ’ અને તેની સામે પ્રકાશનો એક પુજ ખડો થયો તેણે જણું ‘ હું તમારી સ્ત્રી પોદ્દિલા છું અને તમને કહેવા આવી છું કે મસાગના આ બધા રંગ-દગ જોયા પછી હવે તો આગ્રિત અગીકાર કરો ’

અગારા પરથી રાખ ઊડી જતા અગ્નિ પ્રકાશવા લાગે છે, તેમ જ્ઞાન પર આવેલા મોહના વાદળ ખમી જતા

સાચી વસ્તુ સમજાય છે. આ વચનોથી પ્રતિબોધ પામી અમાત્ય તેતલિપુત્રે સંસાર છોડ્યો અને સંયતદશા સ્વીકારી. તરતજ જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. પૂર્વજન્મમાં લણેલા ચૌદ પૂર્વ યાદ આવી ગયા. રાજા વગેરેનાં મગજ ઠેકાણે આવી ગયાં. બધા નમવા આવ્યા. તેતલિપુત્ર મુનિએ જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, જપ, વડે સંયતદશાને ખૂબ અજવાળી અને છેવટે સકલ કર્મનો ક્ષય કરી તેઓ કેવલજ્ઞાન પામી સિદ્ધ, બુદ્ધ, નિરજન થયા.

મહાનુભાવો ! છઠ્ઠા ગુણુસ્થાનમાં આવું બળ રહેલું છે, એટલે જ સર્વ સુજનનો તેની ઇચ્છા કરે છે.

આ ગુણુસ્થાનની જઘન્ય સ્થિતિ એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ અંતર્મુદ્ધૂર્ત છે. પણ પ્રમત્તઅપ્રમત્ત મળીને જઘન્ય અંતર્મુદ્ધૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ દેશોનપૂર્વ એટલે એક કોડ પૂર્વમાં આઠ વર્ષ ઓછી હોય છે.

(૭) અપ્રમત્તસંયતગુણુસ્થાન

સંજવલન કષાયોનો ઉદય મંદ થતાં સાધુ પ્રમાદરહિત થવાથી અપ્રમત્ત બને છે. તેની અવસ્થાવિશેષને અપ્રમત્ત-સંયતગુણુસ્થાન કહેવામાં આવે છે. આ અવસ્થામાં રહેલો આત્મા જરા પણ પ્રમાદવાળો થયો કે તે છઠ્ઠા ગુણુસ્થાને આવી જાય છે અને પ્રમાદરહિત થયો કે પુનઃ સાતમા ગુણુસ્થાને આવે છે. આમ છઠ્ઠા અને સાતમા ગુણુસ્થાનનું પરિવર્તન સામાન્ય રીતે લાંબા કાળ સુધી ચાલ્યા કરે છે.

આ ગુણધ્યાન જઘન્યવી એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટથી અતર્મુદ્ધત પર્યંત હોય છે

અહીં એ વસ્તુ જણાવવી જોઈએ કે છઠ્ઠા અને સાતમા ગુણધ્યાને વર્તતા મયત છવો ધર્મધ્યાનનો વિશેષ આશય હો છે અને તેથી આત્મશુદ્ધિ વિશેષ પ્રકારે કરી શકે છે

ધ્યાન ચાર પ્રકારનું છે (૧) આર્તધ્યાન, (૨) શૈલ-ધ્યાન, (૩) ધર્મધ્યાન અને (૪) ગુહ્યધ્યાન તેમા પહેલા બે ધ્યાનો અશુભ હોવાથી ત્યજવા યોગ્ય છે અને છેલ્લા બે ધ્યાનો ગુન હોવાથી આગધવા યોગ્ય છે અશુભ ધ્યાન છોડ્યા વિના ગુણ ધ્યાન થાય નહિ, તેથી ધર્મધ્યાન કરનારે આ બંને ધ્યાન છોડવાના દોષ છે

ધર્મધ્યાન ચાર પ્રકારનું છે (૧) આજ્ઞાવિચય, (૨) અપાયવિચય, (૩) વિપાકવિચય અને (૪) સમ્બાનવિચય તેમા અપન ભાવતોએ ઠઈ આજ્ઞાઓ ફગમાવી છે, તેનું સ્વરૂપ કેવું છે ? પોતે એ આનાઓનો કયા મુદ્ધી અમલ કરે છે ? વગેરે બાળતોની મતત વિચારના કરવી એ આજ્ઞા વિચયધર્મધ્યાન છે આ મમાર અપાય એટલે દુષ્કર્મથી ભરેલો છે, તેમા પ્રાણીને મધ્યપદ્મ મુખ નથી લેને આસાંગિક મુખ કરેવામા આવે છે, તે વાસ્તવિક મુખ નથી, પણ મુખનો પ્રભ છે જલ-પુદ્ગલથી મુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે નહિ, એ તો આત્માનો વિમુક્ત કરવાથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે, આની મનન વિચારણા કરી એ અપાયવિચયધર્મધ્યાન

કહેવાય. કર્મની મૂળપ્રકૃતિ કેટલી ? ઉત્તરપ્રકૃતિ કેટલી ? તેનો ણંધ કેમ પડે ? તેનો ઉદય કેમ થાય ? કયું કર્મ કેવો વિપાક આપે ? હું જે અવસ્થાઓનો અનુભવ કરું છું, તે કયા કર્મને આભારી છે ? આ જાતની નિરંતર વિચારણા કરવી તે વિપાકવિગ્રયધર્મધ્યાન કહેવાય. [જેણે કર્મનું સ્વરૂપ જરાજરા જાણ્યું નથી, તે આવું ધ્યાન શી રીતે ધરી શકે ? મતલબ કે હાલ કર્મની જે વ્યાખ્યાનમાળા ચાલી રહી છે, તે તમને ધર્મધ્યાન કરવામાં ઘણી ઉપકારક છે.] અને દ્રવ્ય તથા ક્ષેત્ર સંબંધી સતત વિચારણા કરવી એ સંસ્થાનવિગ્રયધર્મધ્યાન કહેવાય. અહીં દ્રવ્યથી ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય આદિ છ દ્રવ્યો અને ક્ષેત્રથી ચૌદ રાજલોક અને તેના જૂદા જૂદા વિભાગો સમજવા. મતલબ કે આ ધ્યાન ધરનાર કસ્મર પર હાથ મૂકીને ઊભેલા પુરુષ સમાન ચૌદ રાજલોકનું સ્વરૂપ ચિતવે, ત્રસ નાડી, અધોલોક, મધ્યમ લોક, ઉર્ધ્વલોક વગેરેનું સ્વરૂપ ચિતવે અને નિગોદ, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવ વગેરેને ઉત્પન્ન થવાનાં સ્થાનોનો વિચાર કરી પ્રેતાની ધર્મભાવના મજબૂત કરે. ધર્મધ્યાનના ખીજા પણ ચાર પ્રકારો બતાવેલા છે : (૧) પિંડસ્થ ધ્યાન (૨) પદસ્થ ધ્યાન (૩) રુપસ્થ ધ્યાન અને (૪) રુપાતીત ધ્યાન. તે યોગશાસ્ત્રથી જાણી લેવાં.

આ ગુણસ્થાનમાં ઉત્તમ ધ્યાનના યોગથી આત્મશુદ્ધિ ઘણી ઝડપથી થતી જાય છે.

(૮) નિવૃત્તિબાદરગુણસ્થાન

‘આત્મવિકાસની ખરી શરૂઆત થોડા ગુણસ્થાનથી

થાય છે ' એ વસ્તુ આગળ તમારાં ધ્યાનમાં લાવનામાં આવી છે એથી ગુણસ્થાને મિથ્યાત્વ જાય, એટલે સમ્યક્ત્વ આવે પાયાએ ગુણસ્થાને અવિરતિનો અમુક ભાગ આછો થાય, એટલે દેશવિરતિ આવે છડે ગુણસ્થાને અવિરતિ પૂરેપૂરી ફર થાય એટલે સર્વાવિરતિ આવે અને સાતમાં ગુણસ્થાને પ્રમાદનો પરિહાર થાય, એટલે આત્માની જાગૃતિ જળાહણી ઉઠે

‘ આ રીતે આઠમાંએ શું થાય ?’ એ પ્રશ્ન તમારા મનમાં ઉઠશે, એટલે જણાવીએ છીએ કે ‘ આઠમાંએ અપૂર્વ કરણ થાય આત્મા સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરતી વખતે રાગદ્વેષની નિખિડ ગ્રથિનો ભેદ કરે, તેને પણ અપૂર્વકરણ કહેવાય છે, પણ આ અપૂર્વકરણ તેનાથી જૂદું છે એક નામવાળા બે પર્વત કે બે યાદેગે હોય છે, તે પ્રમાણે અહીં પણ સમજવું

આ અપૂર્વકરણમાં મુખ્યત્વે પાચ વસ્તુઓ હોય છે (૧) સ્થિતિઘાત, (૨) રમઘાત, (૩) ગુણગ્રેષ્ઠિ, (૪) ગુણસંઝમ અને (૫) અપૂર્વ મિથિતિબધ આ પાચ વસ્તુઓ છુવે અનત મસારમાં આગળ કદી કદેલી નથી, તેથી તેને અપૂર્વકરણ કહેવામાં આવે છે

કર્મની દીર્ઘ-લાળી સ્થિતિને અપવર્તનકરણ વડે ન્યૂન, ન્યૂનતર, ન્યૂનતમ કરવી તેને મિથિતિઘાત કહેવાય

કર્મના ત્રીજા રસને અપવર્તનાકરણ વડે મદ, મદ-તર, મદતમ બનાવવા એ રમઘાત કહેવાય

આછા સમયમાં વધારે કર્મપ્રદેશ લોગવાય એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરવી તે ગુણગ્રેષ્ઠિ કહેવાય આ ગુણગ્રેષ્ઠિ

બે પ્રકારની છે : ઉપશમ શ્રેણિ અને ક્ષપકશ્રેણિ. ઉપશમ શ્રેણિએ ચડનારો આત્મા મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિઓનું ઉપશમન કરે, તેથી તે ઉપશમક કહેવાય. ક્ષપકશ્રેણિએ ચડનારો આત્મા મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિઓનો ક્ષય કરે, તેથી તે ક્ષપક કહેવાય. અગિયારમું ગુણુસ્થાન ઉપશાંતમોહ. ત્યાં ઔપશમિક વીતરાગ દશા છે. ત્યાં પહોંચ્યાડનાર ઉપશમશ્રેણિ છે.

બારમું ગુણુસ્થાન ક્ષીણમોહ એટલે ક્ષાયિકભાવે વીતરાગ દશાનું છે, ત્યાં પહોંચવા માટે ક્ષપકશ્રેણિ છે. તેમાં ક્ષપકશ્રેણિનો માર્ગ ઉંચો છે, એટલે તે વધારે વખણાય છે. કોઈપણ જીવને ક્ષપકશ્રેણિ શિવાય કેવલ જ્ઞાન થઈ શકે નહિ, એવો અટલ નિયમ છે.

બંધાર્થ રહેલી શુભ પ્રકૃતિમાં અશુભ પ્રકૃતિનાં દળિયાં વિશુદ્ધપૂર્વક બહુ મોટી સંખ્યામાં નાખવા તે ગુણુસંક્રમ છે. સંક્રમણ સજ્જતીય પ્રકૃતિઓનું થાય છે, વિજ્ઞતીય પ્રકૃતિઓનું થતું નથી, એ યાદ રાખવું.

પછીનાં ગુણુસ્થાનોમાં માત્ર જઘન્ય સ્થિતિનો કર્મબંધ કરવાની યોગ્યતા મેળવવી એ અપૂર્વસ્થિતિબંધ છે.

આ ગુણુસ્થાનને કેટલાક નિવૃત્તિ અને કેટલાક નિવૃત્તિ બાદર કહે છે, તેનું કારણ એ છે કે આ ગુણુસ્થાને સમકાળે જે આત્માઓનો પ્રવેશ થયો હોય, તેના અધ્યવસાયોમાં નિવૃત્તિ એટલે પરસ્પર ફેરફાર હોય છે. આ અધ્યવસાયોની ભેદની સંખ્યા ગણી ગણાય તેમ નથી, એટલે તેને અસંખ્યાત કહેવામાં આવે છે.

જેઓ નિવૃત્તિ પછી બાદર ગળદ લગાડે છે, તે અહીં સ્થૂલ ક્ષપાચેની વિગ્રમાનતા છે, એમ બતાવવાને લગાડે છે

છઠ્ઠા અને સાતમા શુણ્ણમ્યાને ધર્મધ્યાન સાગી રીતે સદ્ધ થયા પછી આ શુણ્ણસ્થાને વર્તના છયે શુભ ધ્યાનનો આરભ કરે છે અને તેના પહેલા પાયે ચડે છે અહીં એટલી વસ્તુ યાદ રાખવી જોઈએ કે આ ધ્યાન વજ્રકપલનારાચ સધયણવાળાને જ સલવે છે

શુકલ ધ્યાનનો સખધ આગળના શુણ્ણસ્થાનો સાથે પણ રહેલો છે, એટલે તેનો સામાન્ય પરિચય અહીં આપી દઈશું.

શુકલધ્યાનના ચાર પ્રકારો

શુકલધ્યાન એટલે ઉજ્જવલ ધ્યાન, જેમા આત્માની ઉજ્જવલતા વિગેષ પ્રકારે પ્રકટ થાય એવું ધ્યાન ધર્મ ધ્યાનની જેમ તેના પણ ચાર પ્રકારો છે (૧) પૃથક્ત્વ-વિતર્ક સવિચાર, (૨) એકત્વ-વિતર્ક-નિર્વિચાર, (૩) સૂક્ષ્મક્રિયાડપ્રતિ ખાતી અને (૪) સમુચ્છિન્ન-ક્રિયાડનિવૃત્તિ

અહીં એક મહાશય કહે છે કે આ નામ તો બહુ અઘરા છે, પણ એ તો રસ અને અભ્યાસનો પ્રશ્ન છે જો આ વિષયમા તમે રસ લો અને તેનો અભ્યાસ કરો તો આ નામ સરળતાથી યાદ રહી જાય તમે શેરાનો ધધો કરો છો, ત્યા કપનીઓના લાળા લાળા નામો યાદ રહી જાય છે કે નહિ? કારણ ત્યા રસ ને અભ્યાસ છે કાપડમા હવે તો અનેક જાતો વધી રહી છે અને તેના નામો ઘણા અટપટા હોય છે, પણ તમને કાપડના વિષયમા રસ હોવાથી

અને તેનો પ્રતિદિન અભ્યાસ હોવાથી એ નામો યાદ રહી જાય છે કે નહિ ?

શુકલ ધ્યાનનો પહેલો પાયો કે પહેલો પ્રકાર તે પૃથક્ત્વ-વિતર્ક-સવિચાર. આ ત્રણે શબ્દોનો અર્થ બરાબર સમજશો, એટલે વસ્તુ સ્પષ્ટ થઈ જશે. અહીં પૃથક્ત્વનો અર્થ છે સિન્નતા, વિતર્કનો અર્થ છે શ્રુતજ્ઞાન અને વિચારનો અર્થ છે એક અર્થ પરથી બીજા અર્થ પર, એક શબ્દથી બીજા શબ્દ પર અને એક (માનસિકાદિ) યોગથી બીજા યોગ પર ચિંતનાર્થે થતી પ્રવૃત્તિ. મતલબ કે શ્રુતજ્ઞાનનાં આલંબનપૂર્વક ચેતન અને અચેતન પદાર્થમાં ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રોવ્ય, રૂપિત્વ, અરૂપિત્વ, સક્રિયત્વ, અક્રિયત્વ આદિ પર્યાયોનું સિન્ન સિન્ન રૂપથી ચિંતન કરવું તે આ ધ્યાનનો મુખ્ય વિષય છે.

શુકલ ધ્યાનનો બીજો પાયો કે બીજો પ્રકાર તે એકત્વ-વિતર્ક-નિર્વિચાર. અહીં એકત્વનો અર્થ છે અસિન્નતા, વિતર્કનો અર્થ છે શ્રુતજ્ઞાન અને નિર્વિચારનો અર્થ છે એક અર્થથી બીજા અર્થ પર, એક શબ્દથી બીજા શબ્દ પર કે એક યોગથી બીજા યોગ પર ચિંતનાર્થે કોઈ પ્રવૃત્તિ ન કરવી. તાત્પર્ય કે શ્રુતજ્ઞાનનાં આલંબનપૂર્વક માનસિકાદિ કોઈ પણ એક યોગમાં સ્થિર થઈને દ્રવ્યના એકજ પર્યાયનું અલેદ ચિંતન કરવું તે આ ધ્યાનનો મુખ્ય વિષય છે.

જેણે પ્રથમ ધ્યાનનો દૃઢ અભ્યાસ કર્યો હોય, તેને

જ આ બીજું ધ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે જેમ આખા શરીરમા વ્યાપેલા ઝેરને મત્ર વગેરે ઉપાયોથી એક ડબ્બની જગાએ જ લાવવામા આવે છે, તેમ સમસ્ત વિશ્વના અનેકાનેક વિષયોમા ભટકતા મનને આ ધ્યાન દ્વારા એક જ વિષય પર લાવીને એકાગ્ર ઠરવામા આવે છે ત્યારે મન આ રીતે એક જ વિષય ઉપર એકાગ્ર થાય છે, ત્યારે તે પોતાની સર્વ ચચળતા છોડી ઈર્ધને ગાત થાય છે આતુ પરિણામ એ આવે છે કે આત્માને લાગેલા ઘાતી કર્મો નાશ પામે છે અને કેવલનાન પ્રકટ થાય છે આવું ધ્યાન ખારમા ગુણ સ્થાને હોય છે આ રીતે શુદ્ધધ્યાનના બે પ્રકારો પૂરા થાય અને બીજા બે લાગો બાકી રહે, ત્યારે કેવલજ્ઞાન થાય છે અને તેરમું ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે

શુદ્ધધ્યાનનો ત્રીજો પાયો કે ત્રીજો પ્રકાર તે સૂક્ષ્મ ક્રિયાડપ્રતિપાતી ત્યારે સર્વજ્ઞતાને પામેલો આત્મા યોગાનિ રોધના ક્રમથી અતે સૂક્ષ્મ શરીરયોગનો આશ્રય લઈને બાકીના સર્વ યોગોને રોકી દે છે, ત્યારે આ વ્યાન પ્રાપ્ત થયું ગણાય છે તેમા શ્વાસોચ્છવાસ જેવી સૂક્ષ્મ ક્રિયા જ બાકી રહેલી હોય છે અને તેમાથી પકવાપણું હોતું નથી, માટે તે સૂક્ષ્મક્રિયાડપ્રતિપાતી કહેવાય છે

શુદ્ધધ્યાનનો ચોથો પાયો કે પ્રકાર તે સમુચ્છિન્ન-ક્રિયાડનિવૃત્તિ ત્યારે સર્વજ્ઞતાને પામેલા આત્માની શ્વાસપ્ર-શ્વાસાદિ સૂક્ષ્મક્રિયા પણ બંધ થઈ જાય છે અને આત્મ-પ્રદેશો સર્વથા નિષ્કપ થઈ જાય છે, ત્યારે આ ધ્યાન પ્રાપ્ત થયું

ગણાય છે. આ ધ્યાનમાં સૂક્ષ્મ યોગાત્મક એટલે સૂક્ષ્મ કાય-યોગરૂપ ક્રિયા પણ સર્વથા સમુચ્છિન્ન થઈ જાય છે અને તેની અનિવૃત્તિ હોય છે.

આઠમા, નવમા, દશમા તથા અગિયારમા ગુણસ્થાનકનો સમય જઘન્યથી એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટથી અંતર્મુહૂર્ત હોય છે.

વિશેષ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન બત્રીશમું

ગુણુ-સ્થાન

[૩]

મહાનુભાવો !

અમે અત્યારસુધી ગુણુસ્થાનોનું જે વર્ણન કર્યું, તેના પરથી તમે સમજી શક્યા હશે કે જે આત્માઓ સમ્યક્ત્વથી વિભૂષિત થઈને વિરતિના પથે વિચરે છે, ઈદ્રિયોનું હમન કરે છે અને સતત જાગૃતિ રાખે છે, તેઓ જ આત્મવિકાસમા આગળ વધી અહ્ય મમારી બની શકે છે, જ્યારે મિથ્યાત્વી, મૂઠ, અજ્ઞાની, વિષયસુખમા જ આનંદ માનનારા તથા કપાયનું નિરતર સેવન કરનારા ભારે કર્મબંધન કરીને પોતાનો સસાર વધારી મૂકે છે અને ચોરાશીના ચક્કરમા પીલાયા કરે છે

તમારે અલ્પસસારી થવું હોય તો ગુણુસ્થાનો પર આરોહણ કરવું જ જોઈશે તમે શાવકકુલમા જન્મ્યા માટે ચોથા-પાંચમા ગુણુઠાણે એમ સમજશો નહિ આત્મામાં તે પ્રકારના ગુણુ પ્રકટે તો જ ચોથા-પાંચમાની પ્રાપ્તિ થાય આમ છતાં એટલું ખરૂં કે બીજાઓ કરતા તમને ગુણુ સ્થાનો પર આરોહણ કરવાની સગવડ વધારે છે જે ભવ્ય તીર્થો, આલિશાન મંદિરો અને ત્યાગી ગુરુઓનો તમને આ બી-૧૨

યોગ છે, તે ખીજઝોને નથી. આ સગવડનો તમે કેટલો લાભ લ્યો છો તે તમારે વિચારવાનું છે.

સર્વજ્ઞ ભગવંતે તો સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જે ઉઠતો નથી, કામે લાગતો નથી તથા મન-વચન-કાયાનાં બળનો પૂરો ઉપયોગ કરતો નથી, તે કદી કાર્યસિદ્ધિ કરી શકતો નથી. તમે ઉઠો અને કામે લાગો એ જ અમારે કહેવાનું છે.

અહીં કોઈ એમ કહેતું હોય કે અમે રોજ ઉઠીએ છીએ અને કામે લાગીએ છીએ, તો તે અમારા કહેવાનો મર્મ સમજ્યા નથી. અમે તો આધ્યાત્મિક ઉત્થાનની વાત કરી રહ્યા છીએ. જ્યારે અમે તમારો જીવનવ્યવહાર જોઈએ છીએ ત્યારે એમ લાગે છે કે તમે સૂતા છો અને ઘસઘસાટ ઊંઘ લઈ રહ્યા છો. તેમાં કોઈ પ્રકારની જાગૃતિ દેખાતી નથી. જ્યારે રોગ આવશે, વૃદ્ધત્વ આવશે, મૃત્યુનો હુમલો થશે, ત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થશે, તેનો કોઈ વિચાર નથી. ગુણસ્થાનો પર ઉત્તરોત્તર આરોહણ કરીને મોક્ષ સુધી પહોંચવાનું તો આ માનવભવમાં જ બની શકે છે, માટે જ ઉઠો અને ‘કામે લાગો’ની હાકલ છે.

છેલ્લું સર્વવિરતિ, સાતમે પ્રમાદનો પરિહાર અને આઠમે અપૂર્વકરણ એટલું યાદ રાખી આપણે ગુણસ્થાનમાં આગળ વધીએ.

(૬) અનિવૃત્તિબાદરગુણસ્થાન

આઠમું ગુણસ્થાન પામેલો સંયતાત્મા આગળ વધી નવમા ગુણસ્થાને આવે છે. આ ગુણસ્થાન અનિવૃત્તિ બાદર

ગુણસ્થાન કહેવાય છે નિવૃત્તિ એટલે અધ્યવસાયોની ભિન્નતા, તે અહીં હોતી નથી, એટલે તેને અનિવૃત્તિ વિશેષણ લગાડેલું છે આ ગુણસ્થાને સમકાળે આવેલા સર્વજીવોના અધ્યવસાય પરસ્પર મરખા હોય છે બીજે સમયે પણ સર્વજીવોના અધ્યવસાય પરસ્પર સરખા હોય છે એ પ્રમાણે ફરેક સમયમા અનુક્રમે અનતગુણ વિશુદ્ધ એવા અધ્યવસાયો સરખા જ હોય છે દશમા ગુણસ્થાનની અપેક્ષાએ અહીં કપાયો ખાદર હોય છે, તેથી અનિવૃત્તિ પછી ખાદર વિશેષણ લગાડેલું છે

આ ગુણસ્થાનમા ઉપશમત્રેણિ કે ક્ષપકત્રેણિનુ કામ આગળ વધે છે, તેથી મોહનીયકર્મની વીશ પ્રકૃતિઓના ઉપશમ કે ક્ષય થાય છે, આગળ બીજી સાત પ્રકૃતિઓના ઉપશમ કે ક્ષય થયેલો છે, એટલે અહીં એક સત્ત્વલન લોભ જ બાકી રહે છે

(૧૦) સૂક્ષ્મઅપરાયગુણસ્થાન

આત્મા સ્થૂલ કપાયોથી સર્વથા નિવૃત્તિ પામ્યો હોય પણ સૂક્ષ્મ અપરાય એટલે સૂક્ષ્મ કપાયોથી યુક્ત હોય, એવી આત્માની અવત્યાવિશેષ તે સૂક્ષ્મઅપરાયગુણસ્થાન

ખ્યાલમા રાખજો કે કપાયો દશમા ગુણસ્થાન સુધી આત્માને છોડતા નથી આ કપાયોમા લોભનુ બળ વધારે હોય છે તેને મારી હઠાવવા માટે ભારે પુરુષાર્થ કરવો પડે છે લોભથી આત્માની કેવી હાલત થાય છે, તે અહીં તમને એક કથા દ્વારા જણાવીશું

મહર્ષિ કપિલની કથા

કપિલ રાજપુરોહિતનો પુત્ર હતો, પણ નાનપણમાં કંઈ લાગ્યો નહિ. તેણે બધો વખત રખડપટ્ટીમાં જ ગાળ્યો. ત્યારે તેના પિતા મરણ પામ્યા, ત્યારે પુરોહિતપણુ ખીન્ન પ્રાણુ વિદ્વાનને ગયું. આ નવો પુરોહિત એક વાર તેનાં ઘર આગળથી નીકળ્યો, ત્યારે તેણે કસળી વસ્ત્રો પહેરેલાં હતાં, માથે મખમલનું છત્ર હતું, જે બાનુ દૂધ જેવા શ્વેત ચામરો વીંઝાઈ રહ્યા હતા અને તે એક નતિવંત ઘોડા પર સવાર થયેલો હતો.

કપિલની માતા યશાને આ જોઈ ઘણું લાગી આવ્યું, ‘જો મારો પુત્ર લણ્યો-ગણ્યો હોત તો આ સાહેબી તેને મળત.’ તે આ વિચાર કરતાં ખૂબ લાગણીવશ બની ગઈ, એટલે ઘરમાં જઈ ડૂસકે ડૂસકે રોવા લાગી. એવામાં કપિલ રખડીને ઘરમાં આવ્યો અને માતાને રડતી જોઈને પૂછવા લાગ્યો કે ‘માતા ! તું કેમ રડે છે ? તારું માથું દુખે છે ? પેટ દુખે છે ? કહે તો વૈદને બોલાવી લાવું.’

ત્યારે માતાએ મોટો નીસાસો નાખ્યો અને કપાળ ફૂટીને કહ્યું : ‘ભાઈ ! મારું માથું કે પેટ દુખતું નથી, પણ તારી આ અલણુ અવસ્થા સાલે છે. જો તું લણ્યો-ગણ્યો હોત ને પંડિત થયો હોત તો તારા પિતાને સ્થાને આવત અને આપણો માનમરતબો જળવાઈ રહેત. આજે આપણું ઘર પાસેથી નવો પુરોહિત નીકળ્યો હતો, તેનો ઠાઠ જોયો હોત તો તને ખબર પડત કે પંડિતાઈનું કેવું માન હોય છે !’

માતાના આ રાખ્દો કપિવના હૃદય ઓમરવા નીકળી
ગયા તેણે તે જ દિવસે વિદ્યાભ્યાસ કરવાનો દંઢ નિશ્ચય કર્યો
અને અનુક્રમે શ્રાવસ્તી નગરીએ જઈ પહોંચ્યો.

શ્રાવસ્તીના ઇંદ્રદત્ત ઉપાધ્યાય દેગવિદેશમા જાણીતા
હતા, એટલે તેમને ત્યાં હજારો વિદ્યાર્થી ભણવા આવતા હતા.
તેમા જેઓ જે પૈમે સુખી હતા, તેઓ પદરનો ખર્ચ કરતા
અને બાકીના માધુર્યથી પોતાનું કામ નભાવી લેતા આગળ
માધુર્ય કરીને અભ્યાસ કરવો, એમા નાનમ લેખાતી ન હતી.
કપિલ ઇંદ્રદત્ત ઉપાધ્યાયની પાઠશાળામા દાખલ થયો.

કપિને થોડો વખત માધુર્ય કરીને પોતાનું કામ
ચલાવ્યું, પણ તેમા સમય વિશેષ જતો હોવાથી એક બીજી
ચોજના વિચારી તે એક શ્રીમત ગૃહસ્થ પામે ગયો અને
બાધી હકીકત કહી લોજનની મગવડ કરી આપવાની વિનંતિ
કરી એ દયાળુ શ્રીમતે તેને બાળુમા મનોરમા નામની એક
વિધવા બ્રાહ્મણી હતી, તેને ત્યાં લોજનની મગવડ કરી
આપી પેલા શ્રીમત તરફથી મનોરમાને ત્યાં જો જણાવું સીધું
રોજ પહોંચવા લાગ્યું.

મનોરમા રસોઈ બનાવે અને કપિલ ત્યાં આવીને
જમી જાય આ સગવડથી કપિવને વિદ્યાભ્યાસમા સારી
મદદ મળી, પણ બીજી બાજુ એક અનર્થ પેદા વયો મનોરમા
બાળવિધવા હતી, તેણે સમારનો દહાવો લીધો ન હતો, તેનું
મન કપિવ તરફ આકર્ષાયું અને તેણે ધીરે ધીરે એવી જાળ
પાઘરી કે કપિવ તેમા આબાદ રમાઈ ગયો એક તો યુવાની
અને તેમા એકાત, એ મનુષ્યનું પતન કર્યા વિના કેમ રહે ?

કાળક્રમે મનોરમા ગર્ભવતી થઈ અને પૂરા દિવસો જવા લાગ્યા, ત્યારે ચિંતા થઈ કે હવે સુવાવડનો ખર્ચ શી રીતે મેળવીશું ? અને જે ત્રીજો જીવ આવશે, તેનું પાલન શી રીતે કરીશું ? મનોરમાએ એનો રસ્તો ખતાવ્યો કે આ ગામનો રાજા જે ગ્રાહ્યણ સવારમાં વહેલો આશીર્વાદ આપે તેને જે માસા સોનું દક્ષિણામાં આપે છે, માટે ત્યાં વહેલા જઈ, આશીર્વાદ આપી, જે માસા સોનું લઈ આવે. તેનાથી આપણું કામ થઈ જશે.

ખીજે દિવસે કપિલ સવારે ઉઠીને રાજમહેલે ગયો, ત્યાં કોઈ વિષે આવીને આશીર્વાદ આપી લીધો હતો અને જે માસા સોનાની દક્ષિણા મેળવી લીધી હતી. કપિલે ત્રીજા દિવસે પ્રયત્ન કર્યો તો તેમાં પણ સફલતા મળી નહિ. આ રીતે લાગલગાટ તે આઠ દિવસ ગયો, પણ કોઈને કોઈ ભૂદેવ વહેલો આવી આશીર્વાદ આપી જે માસા સોનાની દક્ષિણા લઈ જતો. આથી કપિલ કંટાળ્યો અને તેણે ખૂબ વહેલા ઉઠી રાજમહેલમાં પ્રથમ પહોંચી જવાનો નિર્ણય કર્યો.

માણસનાં મનમાં જ્યારે કોઈપણ ધૂન સવાર થાય છે, ત્યારે તે આગળ-પાછળનો ખીજો વિચાર કરતો નથી. તે ખૂબ વહેલો ઉઠ્યો ને રખે કોઈ ગ્રાહ્યણ મારા કરતાં વહેલો પહોંચી જાય એ વિચારથી દોડવા લાગ્યો. હજી તો રાત્રિનો ચોથો પહોર પણ શરૂ થયો ન હતો, માણસોની અવરજવર સદંતર ખંધ હતી અને થોડા ચોકિયાતો અહીંતહીં લટાર મારતા હતા. તેમણે કપિલને દોડતો જોયો, એટલે ચાર

માનીને પકડ્યો અને ચોકીએ બેસાડ્યો કપિલે તેને પોતાની વાત સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ તે તેમણે પૂરી સાલણી નહિ માત્ર એક જ જવાબ આપ્યો કે ‘ સવારે મહારાજ સમક્ષ રજૂ કરીએ ત્યારે જ જવાબ આપવો હોય તે આપને અત્યારે કંઈ પણ વિશેષ બોલવાની જરૂર નથી ’

સવાર થયું એટલે તેને રાજાની સન્મુખ રજૂ કરવામાં આવ્યો કપિલને રાજદરબારમાં આવવાનો આ પહેલો જ પ્રસંગ હતો અને તેમાં પણ તે યુનેનાર બનીને આવ્યો હતો, એટલે થરથર ધ્રુવા લાગ્યો રાજાને લાગ્યું કે આ ખરો ચોર નથી તેણે પૂછ્યું ‘ તુ બતનો કોણુ છે ? અને રાત્રે રસ્તા પર શા માટે દોડતો હતો ? ’

કપિલે કહ્યું ‘ મહારાજ ! હું બતનો બ્રાહ્મણ છું અને આપને આશીર્વાદ આપવા માટે આવતો હતો ’

રાજાએ પૂછ્યું ‘ પણ આટલા પહેલા ? ’

કપિલે કહ્યું ‘ મહારાજ ! આઠ દિવસથી પહેલો આશીર્વાદ આપવા પ્રયત્ન કરું છું, જેથી મને જે માસા સોનું મળે, પણ તે મારા બાગ્યમાં લખાયેલું નથી તેના લાભ લેવા આજે બહુ વહેવો ઉઠ્યો ને ઠોઠ વહેવો ન પડેથી બચ તે માટે દોડવા લાગ્યો, તો આવી દુર્દશા થઈ ’

રાજાએ કહ્યું ‘ મને આશીર્વાદ આપવા તમે આટલી તકલીફ ઉઠાવી ? અને માત્ર જે માસા સોના માટે ? આ પરથી તમારી હાલત કેવી હશે તે સમજી શકું છું એ

ભૂદેવ ! હું તમારા પર પ્રસન્ન થઈને કહું છું કે તમારે જે માગવું હોય તે માગી લો. તમારી ઇચ્છા હું જરૂર પૂરી કરીશ.’

આદિતનું વાદળ વીખરાઈ ગયું અને ઉપરથી મનગમતું માગવા કહ્યું, એટલે કપિલ સ્વસ્થ થયો, કંઈક આનંદમાં આવ્યો અને તેણે કહ્યું : ‘ મહારાજ ! મને થોડો સમય આપો તો વિચારીને માગું.’

રાજાએ કહ્યું : ‘ ભલે વિચારીને માગો. ’

હવે કપિલ વિચાર કરે છે : ‘ શું માગું ? એ માસા સોનામાં તો કંઈ નહિ, માટે દશ સોનૈયા માગું. પણ દશ સોનૈયામાં ય શું થશે ? માટે પચાશ સોનૈયા માગવા દે.’ વળી વિચાર આવ્યો કે ‘ પચાશ સોનૈયા કંઈ વધારે ન કહેવાય. એ તો થોડા વખતમાં વપરાઈ જાય, માટે પાંચસો સોનૈયા માગવા દે. રાજાના ખજાને ખોટ કયાં આવવાની છે ? ’

ચાકડા પર ચડેલું ચપણિયું જેમ ઉપર જતું જાય તેમ પહોળું થતું જાય. લોભની પણ એ જ હાલત છે. જેમ તે આગળ ચાલે તેમ વિસ્તાર પામતો જ જાય.

કપિલ તો પાંચસો પરથી હજાર પર, હજાર પરથી, દશ હજાર પર, દશ હજાર પરથી લાખ પર અને લાખ પરથી કોડ સોનૈયા પર આવી ગયો. વળી વિચાર આવ્યો કે કોટચાધિપતિ કરતાં સામાન્ય રાજ્યસત્તાવાળો ચડી જાય છે, માટે અડધું રાજ માગવા દે. પણ એમાં રાજ સમો-વડિયો રહે. ત્યારે શું આખું રાજ્ય માગી લઉં ? ’

આ છેલ્લો વિચાર આવતા જ તેના મને આચકો
ખાવો 'જે ગજાએ મારા પર મહેરબાની કરીને મારો
મનોરથ પૂરો કરવાનું પણ લીધું, તેને જ ખાવો બનાવી દેવો ?
ના, ના, આ તો ઉચિત ઢંઢેવાય નહિ ત્યારે શું અડધું રાજ્ય
લેવું ? ના, ના, એમા પણ મમોવડિયા થવું પડે અને ઉપ-
જારીને હુલસવો પડે ત્યાંજે શું કોડ મોનૈયા જ માગવા ?
પણ એટલા બધાને શું કરવા છે ? વધારે હશે તો આકૃત
ઉતરી પડશે ત્યારે શું લાભ મોનૈયા માગુ કે જેથી એક
હવેલી બને અને મારો બધો બ્યવહાર સગલતાપૂર્વક ચાલે ?'
પરંતુ અતરે તે વાત પણ ઠબૂલ રાખી નહિ 'આટલા બધા
પૈસા હશે તો મોજશોખ વધશે અને ઉત્તમ જીવન ગાળી
શકશે નહિ ત્યારે શું કરું ? હજાર માગુ ? નો માગુ ?
પચાસ માગુ ? પચીસ માગુ ?' વધારે વિચાર કરતા તેને એમ
લાગ્યું કે 'મારે કોઈ પણ બાતની વધારે માગણી કરવી નહિ,
પણ મુલાવડના બચ જેટલા માત્ર પાત્ર સોનયા જ માગવા'

પરંતુ ગાંડી સનળા પાટે ચડી હતી, એટલે અતરને
તે પણ મ્મ્યું નહિ તેનો વિચાર કર્યો કે 'હું તો જે માસા
ગોનું લેવા આવ્યો હતો અને ગજાએ ભલમનમાઈ બતાવી,
એટલે તેનો લાભ લેના તૈયાગ વડ ગયો, આ ઠીક ઢંઢેવાય
નહિ એટલે જે માસા નોનું માગવું તે જ બ્યાજળી છે'

વગી વિચાર આવ્યો 'જના લોબ છે, ત્યા જ દીનતા
છે માટે કર્મ પણ ન માગના સતોપને ધારણ કરવો ખરેખર !
આ જગતમા નનોપ જેવું કોઈ સુખ નથી દુજગ જેટલી

તૃણામાં પડ્યો, એટલે મારો વિદ્યાભ્યાસ ચૂક્યો, ચારિત્રથી બ્રૂટ થયો અને આ યાચના કરવાની સ્થિતિમાં મૂકાયો. આ તૃણાથી જ સર્ચું. ’

થોડી વાર પછી રાજાએ પૂછ્યું : ‘ ભૂદેવ ! શું માગવાનો વિચાર કર્યો ? ’

કપિલે કહ્યું : ‘ મહારાજ ! કંઈ પણ માગવું નથી. ’

રાજાએ કહ્યું : ‘ એમ શા માટે ? ’

કપિલે કહ્યું : ‘ હે રાજન્ ! લોભને થોભ નથી. જેમ જેમ લાભ થતો જાય છે, તેમ તેમ લોભ વધતો જાય છે. માટે એ લોભથી જ સર્ચું. ’

રાજાએ કહ્યું : ‘ પણ આવો વિચાર કરશો તો તમારો નિર્વાહ કેમ ચાલશે ? માટે હું ખુશી થઈને તમને કોઠ સોનૈયા આપુ છું. તેનો તમે સ્વીકાર કરો. ’

કપિલે કહ્યું : ‘ રાજન્ ! જ્યાં સુધી મનમાં તૃણા હોતી, ત્યાં સુધી એમ લાગતું હતું કે ધન એ સુખતું અનિવાર્ય સાધન છે, પણ હવે એ તૃણાનો ત્યાગ થતાં ધનની કોઈ આવશ્યકતા નથી. સંતોષ એ જ પરમ ધન છે અને તેને પ્રાપ્ત કરવાથી હું સુખી છું. ’

એમ કહી કપિલ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો અને રાજા તથા અન્ય સભાજનોએ તેની નિઃસ્પૃહતાનાં ભારોભાર વખાણ કર્યો.

વિષય એ પણ એક જાતની તૃણા છે, એટલે કપિલે તેનો પણ ત્યાગ કર્યો અને ‘ મુક્તિતું સુખ અપાવે એ જ સાચી વિદ્યા ’ એમ માની પાઠશાળાનો પણ ત્યાગ કર્યો. પછી

ઠોઈ નિર્ઘેય મુનિ પામે (પાત્ર) મહાવ્રતો ધારણ કરી
આરિત્રતુ નિરતિચાર પાલન કરવા લાગ્યા આવી છ જ માસમા
તેઓ આત્માની અપૂર્ણ શુદ્ધિ કરી ડેવળજાની બન્યા અને
લોકોને સત્ય ધર્મને ઉપદેશ કરવા લાગ્યા

(૧૦) સૂક્ષ્મઅપરાયગુણસ્થાન

આત્મા સ્થૂલ કથાયોવી સર્વથા નિવૃત્તિ પામ્યો હોય,
પણ સૂક્ષ્મ કથાયોથી યુક્ત હોય એવી આત્માની અવસ્થા
વિશેષ તે સૂક્ષ્મઅપરાય-ગુણસ્થાન અહીં અપરાયનો અર્થ
વ્યાય સમજવાનો છે

આ ગુણસ્થાને ક્રોધ, માન જ માયા હોતા નથી,
પણ લોભનો ઉદય હોય છે તેને અનિ પાતળો પાડવામા
આવે છે, સૂક્ષ્મ બનાવી દેવામા આવે છે, તે ઉદયમાથી
છેલ્લા સમયમા જાય છે

આ ગુણસ્થાનની સ્થિતિ પણ અતર્મુદ્ધર્તની જ છે

(૧૧) ઉપશાત્તમોહગુણસ્થાન

ઉપશાત્તમોહિ ક્રાંતા હવ દશમા ગુણસ્થાનેવી અગિ
યરમા ગુણસ્થાને આવે છે, પણ ક્ષપક ગ્રેણિ વરતો હવ આ
સ્થાને ન આવતા માધો ખારમા ગુણસ્થાને પહોચી જાય છે
પેસેન્જર ટ્રેન હોય તો દરેક સ્ટેશને ઊભી રહે, પણ ફાસ્ટ
ટ્રેન હોય તો વચલા નેશનો છોડા દે અહીં ક્ષપકગ્રેણિને
ફાસ્ટ ટ્રેન જેવી સમજવા િ છે

ન્યા બધા મોહનીય કર્મો અમુક સમય સુધી ઉપશાત્ત

થઈ જાય એવી આત્માની અવસ્થાવિશેષને ઉપશાંતમોહ ગુણસ્થાન કહેવામાં આવે છે.

આ ગુણસ્થાને આવેલો જીવ જઘન્યથી એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટથી એક અંતર્મુહૂર્ત પર્યંત વીતરાગદશા અનુભવે છે. ત્યાર બાદ ઉપશાંત કરેલાં કષાયમોહનીય કર્મનો ઉદય થતાં ફરી તે મોહના પાશથી બાંધાય છે. અહીંથી પડનારો છઠ્ઠે સાતમે, પાંચમે, ત્રીથે કે પહેલે પણ પહોંચી જાય છે.

(૧૨) ક્ષીણમોહગુણસ્થાન

જેવું મોહનીય કર્મ સર્વથા ક્ષીણ થયું હોય, તેની અવસ્થાવિશેષને ક્ષીણમોહગુણસ્થાન કહેવાય છે. આ ગુણસ્થાને સંજ્વલન લોભનો ક્ષય થતાં સકળ મોહનીય કર્મનો ક્ષય થાય છે.

અનંત અનંત વર્ષોથી જેવું આત્મા પર વર્ચસ્વ હતું, દબાણ હતું, તે આલ્યા જતાં આત્માને કેવો આનંદ થતો હશે ? કેવી શાંતિ મળતી હશે ? તેની કલ્પના કરો. આ ગુણસ્થાનને પામેલો આત્મા વીતરાગી કહેવાય અને વીતરાગી જેવું સુખ આ જગતમાં કોઈને પણ નથી, એ વાત અમે આગળ વિસ્તારથી સમજાવી છે.

અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાયનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષય જીવ ચોથા ગુણસ્થાને કરે છે, અપ્રત્યાજ્યાનીય ચાર કષાયનો ઉપશમ અથવા ક્ષયોપશમ જીવ પાંચમા ગુણસ્થાને કરે છે, પ્રત્યાજ્યાનીય ચાર કષાયનો ઉપશમ અથવા ક્ષયોપશમ અથવા ક્ષય કરવા

માટે જીવ છઠ્ઠા અને સાતમા શુણ્વસ્થાને પોતાની શુદ્ધિ વધારતો રહે છે આઠમા શુણ્વસ્થાને ઉપશમ ઠે ક્ષપકશ્રિ ભાડતો જીવ નવમા શુણ્વસ્થાને સન્વલન લોભ સિવાયની બાકીની સર્વ કષાય--નોકષાય મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિઓના ઉપશમ અથવા ક્ષય કરે છે દશમા સૂક્ષ્મઅપરાયશુણ્વસ્થાને જીવ એ શ્રેણિમા આગળ વધી છેલ્લા સમયે મન્વલન લોભનો ઉદય અટકાવે છે

ઉપશમક જીવ અગિયારમા ઉપશાતમોહશુણ્વસ્થાનકથી પાછો પડે છે, જ્યારે ક્ષપક જીવ અગિયારમું શુણ્વસ્થાન ઓળંગી બારમા શુણ્વસ્થાને આવે છે અને શુકલધ્યાનના બે પાયાનું ધ્યાન સ્વીકારે છે

આ શુણ્વસ્થાનની મિથિ એક અતર્મુહૂર્તની છે અને તે ક્ષપક જીવને જ હોય છે બારમા શુણ્વસ્થાનના છેલ્લા સમયે બાકીના ત્રણ ઘાતીકર્મનો નાશ થાય છે

(૧૩) સયોગિકેવલિશુણ્વસ્થાન

શુકલધ્યાનનો બીજો પાયો પૂરો થતા જ જીવ જ્ઞાના વરણીય, દર્શનાવરણીય અને અતરાયકર્મનો ક્ષય કરે છે એટલે ચારે ઘાતીકર્મનો ક્ષય થાય છે અને તેથી કેવળ-જ્ઞાન અને કેવળદર્શનની પ્રાપ્તિ કરે છે અને સયોગિકેવલી નામના તેરમા શુણ્વસ્થાને આવે છે હવે તેને વેદનીય, આયુષ્ય, નામ અને જોત્ર એ ચાર અઘાતી કર્મનો ક્ષય કરવાનો બાકી રહે છે આ શુણ્વસ્થાને આત્મા પૂર્ણ વીતરાગતા

વાળો હોવાથી તે આ અઘાતી કર્મના વિપાક સહજ અને સમભાવે લોગવે છે.

આ કેવળજ્ઞાની પરમાત્માને પણ મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિરૂપ યોગ હોય છે, તેથી તે સયોગી કહેવાય છે. સયોગિકેવલી આત્માની જે અવસ્થાવિશેષ તે સયોગિકેવલિ-ગુણસ્થાન.

આ ગુણસ્થાને વર્તતા સામાન્ય કેવળી ભવ્ય જીવોને ઉપદેશ આપતા આમનુગ્રામ વિચરે છે, જ્યારે કેવળજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરનાર અર્હંતો-તીર્થંકરો પોતાનાં તીર્થંકરનામકર્મને વેદતાં પ્રવચન અને સંઘરૂપી તીર્થની સ્થાપના કરી ભવ્ય જીવોને તરવાનું એક મહાન સાધન પૂરું પાડે છે.

આ ગુણસ્થાને વર્તતા જીવને કોઈ પણ પ્રકારનું ધ્યાન હોતું નથી, પણ ધ્યાનાંતરિકા એટલે જીવનમુક્ત દશા હોય છે. આ ગુણસ્થાને રહેલો આત્મા જીવનમુક્ત પરમાત્મા કહેવાય છે. આ ગુણસ્થાનની સ્થિતિ જઘન્યથી અંતર્મુહૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટથી દેશોનકોટિપૂર્વ એટલે કોઈ પૂર્વમાં આઠ વર્ષ ન્યૂન હોય છે.

આ ગુણસ્થાનના જીવને બાકી રહેલ અઘાતી સર્વ કર્મનો ક્ષય કરવા યોગવિરોધ કરવાનો હોય છે. પરંતુ તે પહેલાં જે અઘાતી કર્મોમાં તરતમતા હોય તો તે દૂર કરવાની આવશ્યકતા રહે છે. વધારે સ્પષ્ટ કહીએ તો વેદનીય, નામ અને ગોત્ર એ ત્રણમાંના એક, જે કે ત્રણોની સ્થિતિ આયુષ્યકર્મ કરતાં કંઈક અધિક હોય તો આરે અઘાતી

કર્મને સમસ્થિતિના બનાવવા માટે ડેવલી મમુદ્ધાત નામની ક્રિયા કગ્વી પડે છે કે જેનું વર્ણન અમે પ્રગ્ગોપાત્ત આત્માની અખ ડેતા નામના પાત્રમા વ્યાખ્યાનમા ડરેલુ છે

(૧૪) અયોગિકેવલિગુણસ્થાન

સયોગિકેવલી જ્યારે મન, વચન અને કાયાના યોગનો નિરોધ ઢરી અયોગી ઁટલે યોગરહિત બને ત્યારે તેની અવસ્થાવિશેષને અયોગી કેવલી ગુણસ્થાન ઢહેવામા આવે છે

અયોગિકેવલી યોગવિરોધ કયા કર્મે ઢરે છે તે તમને જણાવીશું ત્રિવિધ યોગ બાહર અને સૂક્ષ્મ ઁમ બને પ્રકારનો હોય છે તેમા પ્રથમ બાહર કાયયોગ વડે બાહર મનયોગનો નિરોધ કરે છે, પછી બાહર વચનયોગનો નિરોધ કરે છે આમ ત્રણ પ્રકારના બાહર યોગમાથી બે બાહર યોગ જવાથી ઁક બાહર કાયયોગ બાકી રહે ઁ પછી સૂક્ષ્મ કાયયોગે કર્મ ઁ બાહર કાયયોગનો નિરોધ કરે, સૂક્ષ્મ મનોયોગનો નિરોધ કરે અને સૂક્ષ્મ વચનયોગનો નિરોધ કરે ઁટલે ઢેવળ સૂક્ષ્મ કાયયોગ બાકી રહે ત્યા ત્રીન્નુ સૂક્ષ્મ-ક્રિયા અપ્રતિપાતી નામનુ બીન્નુ શુકલધ્યાન શરૂ કરે અને તે વડે સૂક્ષ્મ કાયયોગનો પણ નિરોધ ઢરે આ વળતે જીવના બવા પ્રદેગો મેરુ શેલ જેવા નિપ્રકપ ચાય તેને શેવેશીઢરણુ ધયું ઢહેવાય આ ગુણસ્થાનનો કાળ અ, ધ, ઉ, ઃ, જ્ઞ ઁ પાત્ર ઢુત્વ અક્ષરો બોલીઁ ઁટલો ઁ અહીં સમુચિન્ન ક્રિયાઢનિવૃત્તિ નામનુ ચોથુ શુકલધ્યાન હોય છે આ ધ્યાનના અતે જીવ સકલ અધાતી કર્મનો

ક્ષય કરી પોતાની સ્વાભાવિક ઊર્ધ્વગતિએ લોકના અગ્રભાગે સિદ્ધશિલામાં રહેલા સિદ્ધસ્થાનમાં પહોંચી ત્યાં સ્થિર થાય છે. આ વખતે તેની અવગાહના છેદલાં શરીરની અવગાહના કરતાં ૨/૩ ભાગ જેટલી હોય છે.

આત્માની ઊર્ધ્વગતિ માટે ચાર કારણો સમજવા જેવાં છે : પૂર્વપ્રયોગ, અસંગત્વ, બંધરહેદ અને ગતિપરિણામ. જેમ કુંભારના ચાકડામાં, હિંડોલામાં કે બાણમાં પૂર્વપ્રયોગથી ગતિ થાય છે, તેવી રીતે અહીં પૂર્વપ્રયોગથી ગતિ થાય છે. જેમ માટીના લેપનો સંગ જવાથી પાણીમાં તુંબડીની ઊર્ધ્વગતિ થાય છે, તેમ કર્મરૂપી લેપ જવાથી આત્માની ઊર્ધ્વગતિ થાય છે. જેમ એરંડાના બીજ ઉપરનું બંધન છેદાઈ જવાથી એરંડબીજની ઊર્ધ્વગતિ થાય છે, તેમ કર્મરૂપ બંધના છેદથી જીવની ઊર્ધ્વગતિ થાય છે. જીવની સ્વાભાવિક ગતિ ઊર્ધ્વ છે, એટલે તે જાયે જાય છે. જેની સ્વાભાવિક ગતિ નીચી હોય તે નીચે જાય. જેમ કે ધૂળ, ઢેકું, પથ્થર

ગુણુસ્થાનનો વિષય અહીં પૂરો થાય છે. તે આત્માના વિકાસ સંબંધી ઘણું ઘણું કહી જાય છે અને કર્મનાં સ્વરૂપનો પણ સૂક્ષ્મ જ્યાલ આપી જાય છે. ગુણુસ્થાનનો ક્રમ સમજી જે આત્માઓ ઉત્તરોત્તર જિંચા ગુણુસ્થાનને પ્રાપ્ત કરશે, તેઓ અનંત સુખનાં ધામરૂપ મોક્ષમહાલયમાં જરૂર બિરાજી શકશે.

વિશેષ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન તેનીશમુ કર્મની નિર્જરા

મહાનુભાવો !

આ સંમારનો સર્વ પ્રપચ કર્મને આધીન છે જો કર્મ ન હોય તો નરકાદિ ચાર ગતિઓ ન હોય, સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ શરીર ન હોય, જન્મ-મરણની પડપરા ન હોય અને વિવિધ પ્રકારના દુઝો પણ ન હોય જો કર્મ જાય તો બધું જાય, તેથી મુખ-ચાતિના ઇચ્છુક તરીકે આપણે તેને કાઢવાની-દૂર કરવાની કોશીશ કરવી જોઈએ

કર્મને શી રીતે દૂર કરવા ? એ કંઈ ટોર નથી કે તેને લાકડી માગીને દૂર કરી શકાય એ કંઈ માણસ નથી કે તેને બાવડું પકડીને બાબુએ બેસાડી શકાય એ કંઈ ખૂળ નથી કે તેને ખજેરીને ઝાટકી નખાય એ પુદ્ગલની પેદાશ છે, પણ સ્વરૂપમા અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, તેથી નરી આંખે જોઈ શકાય એવા નથી કદાચ સૂક્ષ્મદર્શક યત્ર માટે અને તે ઘણું શક્તિવાળું હોય તો પણ કર્મને જોઈ શકાય નહિ જે વસ્તુ જોઈ શકાય નહિ, તેને પકડવી શી રીતે અને બહાર કાઢવી શી રીતે ? એ એક મોટો પ્રશ્ન છે પરંતુ મનુષ્યમા એટલી બુદ્ધિ છે કે તે અદૃશ્ય વસ્તુને પણ પકડી શકે છે અને તેને બહાર કાઢી શકે છે આ વસ્તુ તમને એક દૃષ્ટાંતથી સમજાવીશું

અદૃશ્ય રહેતો ચોર કેવી રીતે પકડાયો ?

એક ચોર પાસે અદ્ભુત અંજન હતું. તેનો પ્રયોગ કરવાથી તે અદૃશ્ય થઈ શકતો. તે આ રીતે રોજ અદૃશ્ય થઈને રાજના મહેલમાં દાખલ થઈ જતો અને ત્યાં રાજનાં ભાણામાં જે કંઈ પીરસ્યું હોય તે ખાઈ જતો. રાજની રસોઈ ઉત્તમોત્તમ હોય, એટલે તેનો સ્વાદ એની દાઢમાં રહી ગયો હતો.

રાજ દિન-પ્રતિદિન દુબળો પડવા મંડ્યો. આથી મંત્રીએ કહ્યું : ‘ હે મહારાજ ! આપનું શરીર દિન-પ્રતિદિન દુબળું પડતું જાય છે. વળી તેની કાંતિ પણ ઓછી થતી રહી છે, તો શું કોઈ ગુપ્ત રોગ આપને લાગુ પડ્યો છે ? અથવા ભોજન ભાવતું નથી કે ભૂખ ખરાબર લાગતી નથી ? જે કંઈ હોય તે ખુલ્લાં દિલે જણાવો કે જેથી તેનો ઉપાય થઈ શકે.’

રાજાએ કહ્યું : ‘ મંત્રીશ્વર ! એ વાત કહેતાં મને શરમ આવે છે.’

મંત્રીએ કહ્યું : ‘ મહારાજ ! શરીરની ખાખતમાં શરમ રાખવી કે ઉપેક્ષા કરવી યોગ્ય નથી. શરીર છે તો બધું છે. માટે આપ જે કંઈ હોય તે સુખેથી જણાવો.’

રાજાએ કહ્યું : ‘ મંત્રીશ્વર ! મને કોઈ ગુપ્ત રોગ લાગુ પડ્યો નથી. પણ જે ભોજન મને પીરસાય છે, તે પૂરું પેટમાં જતું નથી. ભરેલાં ભાણામાંથી હું થોડા કેળિયા જમું છું કે તે ભોજન ખલાસ થઈ જાય છે. પછી રસોઈયા

પામે વસ્તુની વારવાર માગણી કરતાં મને શરમ આવે છે
આ રીતે પોપણનો અભાવ થવાથી મારું શરીર દિન-પ્રતિ
દિન દુબલું પડતું જાય છે '

મંત્રીએ કહ્યું 'મહારાજ ! જો આપના દુબળા
પડવાનું આ જ કારણ હોય તો હું એનો ઉપાય જરૂર કરીશ '

રાજાએ કહેલી એવ હકીકત પર ઊંડો વિચાર કરતા
મંત્રી એવા નિર્ણય પર આવ્યો કે 'અહીં કોઈ પુરુષ
અજ્ઞ વગેરેના પ્રયોગથી અદૃશ્ય થઈને આવે છે અને તે
રાજાના ભાણીમા પીરમેલું ખાઈ જાય છે માટે તેને પકડી
પાડવો '

અદૃશ્ય પુરુષને પકડવાનું કામ સહેલું નહિ, પણ મંત્રી
મહાબુદ્ધિમાન હતો, એટલે તેણે અદૃશ્ય પુરુષને પકડી
પાડવાની યોજના ઘડી ગાંતના ભોજનખંડમા પ્રવેશવાનો
જો માર્ગ હતો, ત્યાં સૂક્ષ્મ રજ પથરાવી દીધી અને નોકરોને
દુકમ કર્યો કે પોતે મંકેત કરે ત્યારે ભોજનખંડના બધા
ભાણા બધ કડી દેવા પડી તે પોતે ભોજનખંડમા એક
જગાએ ગોઠવાઈ ગયો અને હવે શું બને છે, તે જોવા લાગ્યો.

ગાંત આન-પૂત કરીને તથા યોગ્ય વસ્ત્રો પહેરણ
કરીને રાજાના મમય મુજબ ભોજનખંડમા આવ્યો અને
પોતાના આસને બેઠો તેની આજી બાણ મૂકાયું એવામા
ચેલો અમુકબ ગોઠ આવ્યો મંત્રીએ સૂક્ષ્મ રજના તેના
પગલા પડેલા જોયા, એવે નંકેત કર્યો અને ભોજનખંડના
બધા ભાણા ભેતરેનામા બધ થઈ ગયા પડી મંત્રીના

હુકમ મુજબ ત્યાં લીલાં લાકડાં અને અમુક વનસ્પતિને સળગાવી તેનો ધૂમાડો કરવામાં આવ્યો. આ ધૂમાડો બહુ જોરદાર હતો, એટલે ચોરની આંખમાંથી આંસુની ધારા વહેવા માંડી અને તેની સાથે પેલું અંગન ધોવાઈને નીકળી ગયું.

જેની તાકાતથી પોતે અદૃશ્ય થતો હતો, તે વસ્તુ આલી ગઈ, એટલે તે દૃશ્ય થયો, સહુનાં જોવામાં આવ્યો અને રાજસેવકોએ તેને પકડી લીધો. રાજાએ તેનો ભયંકર તિરસ્કાર કર્યો અને શૂળીની સજા ફરમાવી, તથા મંત્રીને મોટું ધનામ આપ્યું.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે અદૃશ્ય વસ્તુઓ નજરે જોઈ શકાતી નથી, પણ તેને શુક્તિથી પકડી શકાય છે અને દૂર પણ કરી શકાય છે.

કર્મને કાઢવાનો ઉપાય

કર્મને દૂર કરવા માટે તેને પકડવાની જરૂર નથી, પણ એવો કોઈ ઉપાય અજમાવવો જોઈએ કે જેની અસરને લીધે તે પોતે આત્માથી છૂટા પડી જાય. આવો ઉપાય મહાપુરુષોએ આપણને બતાવ્યો છે. તેઓ કહે છે :

મલં સ્વર્ગગતં વદ્ધિર્હસઃ ક્ષીરગતં જલમ્ ।

યથા પ્રથક્કરોત્યેવ, જન્તોઃ કર્મમલં તપઃ ॥

‘જેમ સુવર્ણમાં રહેલા મેલને અગ્નિ જૂદો પાડે છે, તથા દૂધમાં રહેલાં જલને હંસ જૂદું પાડે છે, તેમ પ્રાણીઓના આત્મામાં રહેલાં કર્મના મેલને તપ જૂદો પાડે છે.’

જો તમે કોઈ ફ્રાજદારી ખટલામા સડોવાયા હો અને તેમાથી બચી ગકો તેમ ન હો તો કોઈ સોલીસીટર કે બેરિસ્ટર પામે જાઓ છો અને બચાવના ઉપાય માટે તે કહે તેટલા પૈસા આપો છો, અથવા તમારા કાગળાનામા કોઈ માલ બગડી જતો હોય તો તેને બચાવવાનો ઉપાય મેળવવા માટે તમે નિષ્ણાતોનુ ગજલુ ભરી દો છો અથવા તમને કોઈ ભયકર રોગ ખૂબ ખૂબ પીડા ઉપજવી રહ્યો હોય તો તેને દૂર કરનારા ઉપાય માટે તમે તમારી અર્ધી મિલજત ખર્ચી નાખો છો તો કર્મના બદ્ધિખાનામાથી છોડાવનાર, સમસ્ત જીવન બગડી જતું અટકાવનાર અને ભવ રોગમાથી મુક્ત કરનાર આ ઉપાયનુ મૃત્યુ શું ચૂંવશે ? મહાપુરુષો તો પરાપકારના પણવાળા હોય છે, એટલે તેઓ તમારી પાસેથી કોઈ મૃત્યુની આગા રાખતા નથી, પણ એટલુ જરૂર ઇચ્છે છે કે તમે આ ઉપાયને પૂરી નિષ્ઠાથી અજમાવો અને વહેલી તકે ભવપર પરામાવી મુક્ત થાઓ.

કોઈ એમ માનતું હોય કે ‘તપ તો નવા બધાયેલા કર્મને છૂટા પાડતું હશે, બહુ જૂના થઈ ગયેલા કર્મ પર તેની અસર થતી નહિ હોય,’ તો મહાપુરુષોએ એ જાગ્યો છે તેઓ સ્પષ્ટ શબ્દોમા કહે છે કે મનકોટાસધિય કમ્મ, તવસા નિજ્જરિજ્ઞહ-કોટા ભવમા સચિત્ત ઠરેલુ કર્મ તપ વડે નિર્જરાય છે, ક્ષય પામે છે ’

આનો અર્થ એ થયો કે અત્યારે જેટલા કર્મો સત્તામા છે, તે બધાનો ક્ષય કરવો હોય તો તપનો આશ્રય લેવો જોઈ એ

પ્રશ્ન-તપ વિના કર્મ ખપે કે નહિ ?

ઉત્તર-અબાણપણે ટાઢ, તાપ તથા ખીજનું કષ્ટો સહન કરતાં કેટલાંક કર્મ ખપે છે, પણ તેમાં નિર્જરાનું પ્રમાણ બહુ ઓછું હોય છે. આ રીતે જે કર્મ ખપે તેને શાસ્ત્રમાં અકામનિર્જરા કહેવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન-તપ કરનારને કેવી નિર્જરા હોય ?

ઉત્તર-જે તપમાં અહિંસા કે આત્મશુદ્ધિનો વિચાર મુખ્ય ન હોય તેનાથી કર્મની નિર્જરા અદ્ય થાય અને જે તપમાં અહિંસા કે આત્મશુદ્ધિનો વિચાર મુખ્ય હોય તેનાથી કર્મની નિર્જરા ઘણી થાય. સમજણપૂર્વક તપ કરવાથી કર્મની જે નિર્જરા થાય તેને સકામનિર્જરા કહેવાય છે. જીવની પ્રાથમિક દશામાં અકામનિર્જરા ઉપયોગી નીવડે છે, પણ ખરી પ્રગતિ તો સકામનિર્જરાથી જ થાય છે. અકામનિર્જરાને આપણે પાંચ હોર્સપાવરનું એન્જિન ગણીએ તો સકામનિર્જરા એ પાંચસો હોર્સપાવરનું એન્જિન છે.

પ્રશ્ન-જીવ સમયે સમયે કર્મની નિર્જરા કરે છે, તો આજ સુધીમાં તે સકલ કર્મનો ક્ષય કેમ કરી ન શક્યો ?

ઉત્તર-એક કોઠીમાંથી રોજ થોડું થોડું ધાન્ય કાઢવામાં આવતું હોય, પણ ઉપરથી તેમાં એટલું જ ખીજું ધાન્ય પડતું હોય તો એ કોઠી ક્યારે ખાલી થાય ? આત્માની સ્થિતિ પણ એવી જ સમજો. તે સમયે સમયે કર્મની નિર્જરા કરે છે, તેમ નવાં કર્મો ખાંધતો રહે છે, એટલે સકલ કર્મનો ક્ષય કેવી રીતે થાય ? એ માટે તો કર્મો

બધાય ઝોછા અને ખપે વધારે ઝોવી સ્થિતિ પેદા કરવી જોઈએ આવી સ્થિતિ તપથી પેદા થાય છે, માટે જ તેને નિર્જરાનો ઉપાય માનવામાં આવ્યો છે આ જ સુધીમા જે આત્માઓએ મક્કલ કર્મની નિર્જરા કરી તે તપને લીધે જ ઠરી છે આને જે આત્માઓ મહાવિદેહાદિ ક્ષેત્રોમા સકલ કર્મની નિર્જરા કરી રહ્યા છે તે તપને લીધે જ કરે છે અને હવે પછી જે આત્માઓ સકલ કર્મની નિર્જરા કરશે, એ પણ તપને લીધે જ કરશે

પ્રશ્ન—ઈલાચીકુમારે વાસ પર જોલ કરતા તેરમા ગુણુ મ્થાનને સ્પર્શ્યુ અને તેઓ કેવલજ્ઞાની થયા, ત્યા તપ શી રીતે થયુ ?

ઉત્તર—વણા નટો એ રીતે વાસ પર જોલ કરે છે, પણ તે બધાને કેવળજ્ઞાન થતું નથી, વળી ઈલાચીકુમારે પોતે પણ ત્યા એ જ પ્રમાણે ચાર વાર જોલ કર્યો હતો, પણ તેમને કેવળજ્ઞાન થયુ ન હતું, એટલે કેવળજ્ઞાન-ઉત્પન્ન થવામા ઠોઈ અસાધારણુ ઝારણુ હોલુ જોઈએ આ કારણુ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયુ તે પણ જોઈએ ઈલાચીકુમાર વાસ પર પાચમી વાર જોલ કરવા ચડયા, ત્યારે તેમની નજર બાબુની હવેલીમા ગઈ, ત્યા એક નવયૌવના સ્ત્રીને હાથમા મોદકનો થાળ લઈને સાધુ મુનિગજને વિનંતિ કરતા જોઈ તે દયો દયો ઠરે છે, પણ મુનિગજ લેના નથી, એટલુ જ નહિ પણ તેની મામે આખ ઉચી કરીને જોતા પણ નથી આથી ઈલાચીકુમારની વિચારધારા બદલાય અને અધ્યવ-

સાચમાં પલટો થાય છે અને તે ધર્મધ્યાનની ધારાએ ચડી શુકલધ્યાનમાં પ્રવેશ કરે છે. એમ કરતાં તે શુકલધ્યાનના બીજે પાયે આવે છે, એટલે ચાર ઘાતીકર્મોનો ક્ષય કરી કેવળજ્ઞાન પામે છે. અહીં જે ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાનની પ્રવૃત્તિ થઈ તે એક પ્રકારનું તપ જ છે.

તપનો અર્થ તમે ઉપવાસ, આયંબિલ અને એકાસણું વગેરે સમજ્યા હો તો તે ખૂરતો નથી. તપનો અર્થ ઘણો વિશાળ છે. તેમાં બાહ્ય શુદ્ધિ અને અભ્યંતર શુદ્ધિને લગતી અનેક ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે અને તેથી તપના બાહ્ય અને અભ્યંતર એવા બે વિભાગો માનવામાં આવ્યા છે. અનશન, ઊનોદરિકા, વૃત્તિસંક્ષેપ, રસત્યાગ, કાયકલેશ અને સંલીનતા એ બાહ્ય તપના છ ભેદો છે અને પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવૃત્ત્ય, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને વ્યુત્સર્ગ એ અભ્યંતર તપના છ ભેદો છે.

આ રીતે ધ્યાનરૂપી તપનો આશ્રય લેવાથી ઈલાચી-કુમાર કેવળજ્ઞાન પામ્યા, એટલે અમારાં કથનમાં કોઈ બાધ આવતો નથી.

બાર પ્રકારનું તપ

હવે તમને કર્મની નિર્જરામાં કારણભૂત એવા બાર પ્રકારનાં તપનો પરિચય કરાવીશું.

(૧) અનશન : જેમાં અશન એટલે ભોજનનો ત્યાગ હોય છે અને આયંબિલ તથા એકાશનમાં એકથી વધુ વારના ભોજનનો સર્વથા ત્યાગ હોય છે. ઉપવાસ, આયંબિલ, એકા-

શન વગેરે કરવાથી ઇદ્રિયો શાત રહે છે અને તેથી અભ્ય-
તર શુદ્ધિમા મદદ મળે છે શ્રી મહાવીર પ્રભુએ સાધનાકાળ
દરમિયાન ઉપવાસનો આશ્રય ઘણો લીધો હતો. ૪૫૧૫
દિવસના સાધનાકાળમા તેમણે ૪૧૬૬ ઉપવાસ કર્યા હતા,
એટલે પારણાના દિવસો તો માત્ર ૩૪૬ જ હતા ! પારણાના
દિવસે પણ તેઓ લૂણો લાત, અડદના ખાકળા, માથવો
વગેરે લેતા, એટલે રસત્યાગનુ તપ વનુ તેમા વૃત્તિમક્ષેપ
પણ કરતા એટલે અભિગ્રહ રાખતા ચંદનખાળાના હાથે
પારણુ થયુ એ અભિગ્રહ કેટલો ઉગ્ર હતો ! આયબિલની
તપશ્ચર્યા પણ ત્રિનિશાસનમા ખૂબ થતી આવી છે અને
આજે પણ વર્ધમાનતપની મોઝોળીઓ પૂરા કગનાં લબ્યા
રમાઓ વિદ્યમાન છે.

(૨) ઊનોદરિકા જમતી વખતે પેટને જરા ઊણુ
રાખવું-અધૂરુ રાખવું એ ઊનોદરિકા કહેવાય પુરુષનો
આહાર ખનીશ કોળિયા અને સીનો આહાર અઠ્ઠાવીસ
કોળિયાનો કહ્યો છે તેમા કોળિયાનુ પ્રમાણ કુડીના ધડા
જેટલુ કે મોઢુ વધારે પડેણુ કર્યા સિવાય મરતતાવી ખાઈ
શકાય એટલુ ઠંડુ છે આહાર ઓછો કરવાથી ગરીબ અને
મન સ્ફુર્તિમા રહે છે, તેવી સ્વાધ્યાય તથા ધ્યાનની પ્રવૃત્તિ
નાની ગીતે વધે ચકે છે અને પ્રદાયર્યપાલનમા પણ મદદ
મળે છે દાર્મીને ખાવું એ આરોગ્યની દૃષ્ટિએ અહિતકર છે
અને ધર્મારાધનની દૃષ્ટિએ પણ અહિતકર છે ટોઈ અનુ-
ભવીએ કહ્યું છે કે ‘આખે ત્રિદલા, દાંતે લૂણુ, પેટ ન
બરિગે ચારે જાતુ’

આજે આયંબિલ છે, એકાસણુ છે, માટે દુખાવીને ખાઈએ, એ વિચાર ઊનોદરિકા તપનો લંગ કરનારો છે. જે તપ કરીએ તે ઊનોદરિકા પૂર્વક કરીએ તો જ શોભે. પારણુ વખતે પણ એ માટે વિવેક રાખવો ઘટે.

(૩) વૃત્તિસંક્ષેપ : જેના વડે જીવતા રહી શકાય તેને વૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. લોજન અને પાણી એ વૃત્તિ છે. તેનો દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવથી સંક્ષેપ કરવો એ વૃત્તિસંક્ષેપ કહેવાય છે. એને સામાન્ય રીતે આપણે અલિંગના નામથી ઓળખીએ છીએ. અમુક જાતની લિક્ષા મળે તો જ લેવી એ દ્રવ્યસંક્ષેપ; એક, બે કે અમુક ઘરમાંથી જ લિક્ષા મળે તો લેવી એ ક્ષેત્રસંક્ષેપ; દિવસના પ્રથમ પ્રહરમાં કે મધ્યાહ્ન પછી જ લિક્ષા લેવા જવું એ કાલસંક્ષેપ; સાધુઓને મધ્યાહ્ને ગોચરી કરવાની હોય છે, એ દૃષ્ટિએ અહીં પ્રથમ પ્રહર અને મધ્યાહ્ન પછીના પ્રહરને કાલસંક્ષેપ ગણવામાં આવ્યો છે. અને અમુક રિથિતિમાં રહેલી વ્યક્તિ લિક્ષા આપે તો લેવી એ લાવસંક્ષેપ. આ પડતા કાળમાં પણ જૈન મહાત્માઓ અલિંગ હારણુ કરે છે અને તેમાંના કેટલાક તો ઘણા ઉગ્ર હોય છે. હાથી લાડુ વહોરાવે તો જ આહાર લેવો એ અલિંગ કંઈ સામાન્ય ન કહેવાય. માતા, પુત્રી અને પુત્રવધુ ત્રણ સાથે મળીને વહોરાવે તો જ વહોરવું એ પણ એવો જ આકરો અલિંગ કહેવાય. એ બધા સંયોગો ક્યારે મળે? એનો વિચાર કરો.

(૪) રસત્યાગ : મધ, મદિરા, માંસ અને માખણ

એ ચાર મહારસો કે મહાવિગઈઓ મુમુક્ષુને માટે સર્વથા અલક્ષ્ય છે બાકીની દૂધ, દહીં, ઘી, તેલ, ગોલ અને પકવાન એ છ વિગઈઓ છોડવી તેને રસત્યાગ કહેવાય છ ન છોડે અને ઝોછી છોડે તો પણ એ રસત્યાગ કહેવાય એ રસ-ત્યાગ પહેલા કરતા ઉતરતી કાટિનો, પણ રસત્યાગ તો ખરે જ આયણિલ એ રસત્યાગની મુખ્ય તપશ્ચર્યા છે

(૫) કાયલેકગ સયમનિમિત્તે ગયાને પડતું કષ્ટ સહન કરી લેવું એ કાયકલેશ નામનું તપ કહેવાય ટપાલી રોજના છ-સાત ગાઉ ચાલે, કઠિયારો જગલમા પગે રખડે કે ખેડૂત બિનાળાનો તાપ મહન કરે એ કષ્ટ કહેવાય, પણ કાયકલેશ નામનું તપ ન કહેવાય, કારણ કે તેમા કર્મની નિર્જરા કાવાની ભાવના નથી

(૬) મલીનતા ઇદ્રિયોને કાળૂમા રાખવી, કષાયના કારણે ઉપસ્થિત થયા છતા કષાય કરવો નહિ તથા મન, વચન, કાયાની ણને તેટલી ઝોછી પ્રવૃત્તિ કરવી એ મલી નતા કહેવાય સી, પશુ અને નપુસકના વામથી રહિત એવા એકાત વિશુદ્ધ મ્યાનમા રહેવું એ પત્તુ મલીનતા જ કહેવાય

(૭) પ્રાયશ્ચિત્ત જ્યા મુધી છ ન થતા છે, અપૂર્ણતા છે, ત્યા મુધી ભૂલો થઈ જવાનો સંભવ છે પણ ભૂલ થવાનું ભાન થાય કે તે માટે પશ્ચાત્તાપ કરવો જોઈએ અને તે વસ્તુનો શુરુ આગળ એકરાર કરી, તેઓ જે પ્રાયશ્ચિત્ત આપે તે સ્વીકારવું જોઈએ આ રીતે પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાથી આત્માની શુદ્ધિ થાય છે, તેથી તેને પ્રાયશ્ચિત્ત નામનું અભ્ય-

તર તપ ગણવામાં આવે છે. યજ્ઞાવિષ્ટ અર્જુનમાળીએ અનેક સ્ત્રીપુરુષોની હત્યા કરી હતી, પણ પોતાની ભૂલોનું ભાન થતાં ખરા હૃદયથી પશ્ચાત્તાપ કર્યો તો સાધુત્વ પામી મુક્તિને વર્યો. દૃઢપ્રહારી વગેરેનાં દૃષ્ટાંતો પણ એવાં જ છે.

(૮) વિનય : એટલે શિષ્ટાચાર, અંતરંગ ભક્તિ. જે વિનય કરે તેને વિદ્યા (આત્મજ્ઞાન) મળે અને તેથી ભવ-સાગર તરે. વિનય પાંચ પ્રકારનો છે : (૧) જ્ઞાનનો વિનય, (૨) દર્શનનો વિનય, (૩) ચારિત્રનો વિનય, (૪) તપનો વિનય અને (૫) ઉપચાર વિનય. આ પાંચે પ્રકારના વિનયને અભ્યંતર તપશ્ચર્યા કહેવાય.

(૯) વૈયાવૃત્ત્ય : ધર્મસાધનનિમિત્તે અન્ન-પાન વગેરે વિધિપૂર્વક મેળવી આપવાં તેમજ સંયમની આરાધના કરનાર ગ્લાન વગેરેની સેવાભક્તિ કરવી એ વૈયાવૃત્ત્ય-વૈયાવચ્ચ કહેવાય. વૈયાવૃત્ત્ય દશ પ્રકારનું છે : (૧) આચાર્યનું (૨) ઉપાધ્યાયનું, (૩) સ્થવિરનું, (૪) તપસ્વીનું, (૫) ગ્લાન એટલે માંદા કે અશક્તનું, (૬) શૈક્ષ્ય એટલે નવદીક્ષિતનું, (૭) કુલનું, (૮) ગણનું, (૯) સંઘનું અને (૧૦) સાધર્મિક એટલે સમાન ધર્મ પાળનારનું. વૈયાવૃત્ત્ય અંગે મહર્ષિ નંદિષેણનો દાખલો પ્રસિદ્ધ છે.

(૧૦) સ્વાધ્યાય : આત્માના કલ્યાણ અર્થે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવું તે સ્વાધ્યાય કહેવાય. સ્વાધ્યાયમાં મગ્ન રહેનાર પોતાના આત્માને શુભ અધ્યવસાયવાળો કરી શકે છે, તેથી તેનો સમાવેશ અભ્યંતર તપમાં થાય છે. સ્વાધ્યાય

પાત્ર પ્રકારનો છે (૧) વાચના એટલે શાસ્ત્રના મૂળ પાઠો તથા અર્થ ગ્રહણ કરવા (૨) પૃથ્ઠના એટલે ન સમજાયેલી બાબતો પૂછવી (૩) પરાવર્તના એટલે ગ્રહણ કરેલા પાઠ તથા અર્થોનું પુનરાવર્તન કરવું (૪) અનુપ્રેક્ષા એટલે અર્થના ઉપયોગપૂર્વક પરાવર્તન કરવું અને (૫) ધમકથા એટલે ધર્મનો બોધ થાય તેવી વ્યાખ્યાન-વાણીની પ્રવૃત્તિ કરવી સાધુ વ્યાખ્યાન આપે છે તે એમને સ્વાધ્યાયરૂપ છે જપને સ્વાધ્યાય કહેવામાં આવે છે તે મનનો નિગ્રહ કરનાર હોવાથી અભ્યતર તપમાં સમાવેશ પામે છે

(૧૧) ધ્યાન કોઈ પણ વિષય પર મનને એકાગ્ર કરવું એ ધ્યાન કહેવાય ધ્યાનના ચાર પ્રકારો પૈકી આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન અશુભ હોવાથી ત્યાજ્ય છે, એટલે અહીં ધ્યાન ગજ્ઞથા ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન મમજવું આ બંને ધ્યાનોનો પગિયથ શુણ્ઞધ્યાનના વિવેચનપ્રસંગે અમે આપી દીધેલો છે

(૧૨) ઉત્તમર્ગ કે વ્યુત્સર્ગ ઉત્સર્ગ એટલે ત્યાગ, વ્યુત્સર્ગ એટલે વિશેષ ત્યાગ બંને શબ્દો અહીં ત્યાગના અર્થમાં જ સમજવાના છે વ્યુત્સર્ગ બે પ્રકારનો છે દ્રવ્ય વ્યુત્સર્ગ અને સાવવ્યુત્સર્ગ તેમાં દ્રવ્યવ્યુત્સર્ગના ચાર પ્રકારો છે (૧) ગણવ્યુત્સર્ગ એટલે લોકસમૂહનો ત્યાગ કરીને એકાકી વિચરવું (૨) શરીરવ્યુત્સર્ગ એટલે શરીર પરની મમતા છોડી દેવી (૩) ઉપધિવ્યુત્સર્ગ એટલે વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરે ઉપધિ ઉપરની મમતા છોડી દેવી (૪) ભક્તપાન-

વ્યુત્સર્ગ એટલે આહાર પાણીનો ત્યાગ કરવો. આને આપણે સંથારો કહીએ છીએ. લાવવ્યુત્સર્ગના ત્રણ પ્રકારો છે: (૧) કષાયવ્યુત્સર્ગ એટલે કષાયનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવો. (૨) સંસારવ્યુત્સર્ગ એટલે સંસારનો ત્યાગ કરવો અને (૩) કર્મવ્યુત્સર્ગ એટલે આઠે પ્રકારનાં કર્મોનો ત્યાગ કરવો. આ તપમાં શરીર વ્યુત્સર્ગ એટલે કાયેત્સર્ગની ગણના વિશેષ થાય છે. તેમાં કાયાને એક આસનથી, વચનને મૌનથી અને મનને ધ્યાનથી કાબૂમાં રાખવાનું હોય છે.

કેટલીક સૂચનાઓ

તપ એ કર્મ નિર્જરાનું મુખ્ય સાધન છે, એટલે તેનું આરાધન કર્મનિર્જરા માટે જ કરવું. તપથી કેટલીક સિદ્ધિઓ મળે છે અને લાભ પણ થાય છે, પરંતુ એ કોઈ હેતુથી તપ કરવાનું નથી.

તપ શક્તિ મુજબ કરવું અને ધીમે ધીમે આગળ વધવું. જો તપ કરતાં આત્માના પરિણામ પડી જતા હોય અને ભવિષ્યમાં તપની લાવના ટળી જતી હોય તો એવું શક્તિ બહારનું તપ કરવું યોગ્ય નથી. માટે ગીતાર્થ ગુરુની આજ્ઞા મુજબ તપ કરવું. ગુરુની આજ્ઞા વિરુદ્ધ તપ કરતાં વિરાધકતા આવે છે.

આત્માને જે પુરુષાર્થ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની આરાધના માટે કરવાનો છે, તે આ બાર પ્રકારનાં તપને વિષે પણ એવી જ રીતે કરવાનો છે, કારણ કે તેથી કર્મની નિર્જરા

ચાય છે અને આત્મશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી જાય છે પરિણામે એક દિવસ સકલ કર્મનો ક્ષય થાય છે અને શુદ્ધ, બુદ્ધ, નિરજન બની શકાય છે

કર્મની બ્યાખ્યાનમાળા અહીં પૂરી થાય છે હવે ધર્મ સબધી અવસરે કહેવાશે

આત્મતત્ત્વવિચાર

ખડ ત્રીજો

ધર્મ

વ્યાખ્યાન ચોત્રીશમું ધર્મની આવશ્યકતા

મહાનુભાવો !

તમે પ્રથમ એકઠો ધૂટો છો, પછી બગડો ધૂટો છો અને પછી તગડો ધૂટો છો, તેમ તત્ત્વજ્ઞો પ્રથમ આત્માનો વિચાર કરે છે, પછી ડમનો વિચાર કરે છે અને પછી ધર્મનો વિચાર કરે છે તમે આપણી પરસ્થાનની પ્રરૂપણા નેશો, એટલે આ વાતનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવી જશે પરસ્થાનની પ્રરૂપણા આ પ્રમાણે છે —

(૧) આત્મા છે

(૨) તે નિત્ય છે

(૩) તે કર્મનો કર્તા છે

(૪) તે કર્મફળનો ભોક્તા છે

(૫) તે કર્મોનિ તોડવાની તાકાત ધરાવે છે અને

(૬) કર્મોનિ તોડવાનો ઉપાય સુધર્મ છે

લોકો કહે છે કે ‘વરવિના જાન દોય નહિ,’ તેમ તત્ત્વજ્ઞો કહે છે કે આત્મા વિના કર્મ કે ધર્મની વિચારણા હોય નહિ ને આત્મા ન હોય તો કર્મ કેણુ બાધે અને તેનું ફળ કેણુ ભોગવે ? લોકડું, લોદું કે પત્યસુકમ બાધ વાની કે તેના ફળો ભોગવવાની શક્તિ ધરાવતા નથી

આત્માને કર્મનું બંધન છે અને તેનું કૃણ લોગવવું પડે છે, તેથી જ તેને તોડવાનો વિચાર કરવો પડે છે. જો આત્માને કર્મનું બંધન ન હોય અને તેનું કૃણ લોગવવું પડતું ન હોય, તો તેને તોડવાનો વિચાર કરવાની જરૂર રહેતી નથી. આપણે દોરડાથી બંધાયેલા હોઈએ, તો જ તેમાંથી છૂટવાનો વિચાર કરીએ છીએ. બંધાયેલા ન હોઈએ તો છૂટવાનો વિચાર કરતા નથી. કર્મનાં બંધનને તોડવાનો ઉપાય શું ? એનો વિચાર કરતાં ધર્મ-સુધર્મ પર આવવું પડે છે. જો સુધર્મનું આરાધન યોગ્ય રીતે થાય તો જ કર્મોનું બંધન તૂટે અને આત્મા તેની અસરમાંથી મુક્ત થઈ પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકાશી શકે. આ વસ્તુસ્થિતિ લક્ષમાં લઈને જ અમે પ્રથમ આત્માનો વિષય ચલાવ્યો, પછી કર્મનો વિષય ચલાવ્યો અને હવે ધર્મનો વિષય ચલાવીએ છીએ.

આત્મા અને કર્મનાં સ્વરૂપ પર વિવેચન કરતાં ધર્મ સંબંધી પણ કેટલુંક કહેવાયું છે, પણ તે છૂટું છવાયું; તેની પદ્ધતિસરની વિચારણા હવે થાય છે. અહીં એટલી સ્પષ્ટતા કરી દઈએ કે અપેક્ષાવિશેષથી તો આ આખી ચે વ્યાખ્યાન-માળા ધર્મને લગતી જ છે, કારણ કે અમે ધર્મ સિવાય બીજા વિષયો પર વ્યાખ્યાન આપતા નથી. આપણા શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓનું દ્રશ્ય છે કે મુનિએ લક્ષ્મણ, સ્ત્રીકથા, દેશ-કથા, રાજકથા આદિ વિકથાઓનો ત્યાગ કરીને પરમ ધર્મ-કથા જ કહેવી, જેથી પોતાને સ્વાધ્યાયનો લાલ થાય અને શ્રોતાને ધર્મનો લાલ થાય.

શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર એ આપણું પવિત્ર જિનાગમ

છે અને તે મુમુક્ષુઓને ધર્મ પમાડવા માટે જ વચાય છે તેના છત્રીશમાં અધ્યયનમાં આવતા અટપસ સારી આત્માના વર્ણન પરથી આ આખી વ્યાખ્યાનમાલા ઉદ્ભવી છે, તે તમારા લક્ષ બહાર તો નહિ જ હોય

મહાનુભાવો ! આજે લૌતિકવાદનો ભયઝર ભોરી ગ ભૂમડાળને ભરડો લઈ રહ્યો છે તે એમાં પૂરેપૂરો સંકળ વશે કે નહિ ? એ જૂની વાત છે, પણ આજે પરિસ્થિતિ ખરાબ છે

પ્રથમ તો જાણઠ પોતાના પેટમાં હોય ત્યારથી જ તેને ધર્મના મસ્કાજો પડતા, જન્મ્યા પછી તે ધાર્મિક વાતાવરણમાં જ ઉછરતું અને મોટી વયે તેને જે શિક્ષણ આપવામાં આવતું, તે પણ ધર્મની મુખ્યતા રાખીને જ આપવામાં આવતું વળી મમાજ અને રાજ્ય બંને પર ધર્મનું વર્ચસ્વ હતું એટલે ધર્મ શા માટે કે ધર્મની આવશ્યકતા શી ? એવો પ્રશ્ન લાગ્યે જ પૂછાતો પરંતુ આજે તો સાગ મારા ધરના ડોખરાઓ કે યુવાનો આવો પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે

હજી ગઈ ઢાલની જ વાત છે કે ત્યારે એક સુનિશ્ચિત યુવાને અમને પૂછ્યું હતું કે ‘ધર્મ ન કગીએ તો ન ચાલે ?’ અમે તેના ઉત્તરમાં જણાવ્યું હતું કે ‘ભાગ્યરાણી ! જો વિકટ જગતમાં પ્રવાસ કરનારને ભોમિયા વિના ચાલે, વેપારવણજ કરનારને દ્રવ્ય વિના ચાલે, અથવા ઔદારિક શરીરને આહાર વિના ચાલે, તો મનુષ્યને ધર્મ કર્યા વિના ચાલે’

અમારો આ ઉત્તર માલગાને એ યુવાને કહ્યું ‘જો ભોમિયો ન હોય તો જગતમાં ભૂલા પડીએ અને વાઘવરૂથી

બુદ્ધેઃ ફલં તત્ત્વવિચારણં ચ,
 દેહસ્ય સારં વ્રતધારણં ચ ।
 અર્થસ્ય સારં કિલ પાત્રદાનમ્,
 વાચઃ ફલં પ્રીતિકરં નરાણામ્ ॥

‘ બુદ્ધિનું ફલ તત્ત્વની વિચારણા છે. દેહનું ફલ વ્રતની ધારણા છે, ધનનું ફળ સુપાત્રને વિષે દાન છે અને વાણીનું ફલ બીજાને પ્રીતિકર થવું એ છે-’ તાત્પર્ય કે મનુષ્યને બુદ્ધિ મળી છે, તો તેણે એ બુદ્ધિ વડે તત્ત્વની વિચારણા કરવી જોઈએ. જો એ તત્ત્વની વિચારણા કરે તો સાચું શું અને ખોટું શું ? હિત શું અને અહિત શું ? એ બરાબર સમજી શકે અને હિતને આચરવામાં સમર્થ થાય. જે મનુષ્યો બુદ્ધિ મળવા છતાં તત્ત્વની વિચારણા કરતા નથી, તેમનામાં અને પશુઓમાં વાસ્તવિકતાએ કશો જ તફાવત નથી.

તમે બીજું પણ એક સુલાખિત સાંભળો :

યેષાં ન વિદ્યા ન તપો ન દાનં,
 ન ચાપિ શીલં ન ગુણો ન ધર્મઃ ।
 તે મૃત્યુલોકે સુવિ ભારભૂતા,
 મનુષ્યરુપેણ મૃગાશ્વરન્તિ ॥

‘જેમણે બુદ્ધિ મળવા છતાં વિદ્યાનું અધ્યયન કર્યું નથી, શીલની આરાધના કરી નથી, કોઈ સારો ગુણ પ્રાપ્ત કર્યો નથી કે ધર્મનું આચરણ કર્યું નથી, તેઓ આ જગતમાં પૃથ્વીને ભારભૂત છે અને મનુષ્યનાં રૂપમાં પશુઓ તરીકે જ પોતાનું જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા છે.’

યુવાને કહ્યું ‘આ વાત તો હું પણ કબૂલ રાખું છું’

અમે કહ્યું ‘જો એ વાત કબૂલ ગણતા હો તો ‘હું કયાથી આવ્યો અને હાલ મારું કર્તવ્ય શું છે ?’ તેના પર બરાબર વિચાર કરો મનુષ્ય કઈ એમને એમ આ જગતમાં પટકાર્ષ પડ્યો નથી કેટલાક કહે છે કે માતા-પિતાએ વિષયભોગ કર્યો, એટલે અમારો આ દુનિયામાં જન્મ થયો, પણ કેવળ શુક્ર અને શોણિતનો મયોગ થવાથી જીવન ઉત્પન્ન થતું નથી, એ તો ધૌર્ગલિક ક્રિયા છે તેમાં આત્મા પ્રવેશ કરે, ત્યારે જ જીવન ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે માતાપિતાનો વિષયભોગ એ નિમિત્ત છે અને ઉપાદાનકારણ આત્માએ પૂર્વજન્મમાં બાંધેલા કર્યો છે

આત્મા કર્મવશાત્ અનાદિ કાળથી સમારમાં પગિન્નમણુ કરી રહ્યો છે, તે પોતાના કર્માનુસાર જીની જીની ગતિઓ અને યોનિઓમાં ઉત્પન્ન વાય છે એમ જરૂર તો તેની પાને પુણ્યની મૂડી એટલી થાય ત્યારે મનુષ્યજન્મ પામે છે શાસ્ત્રકર્તાએ મનુષ્યજન્મને દશ દષ્ટાને હુલ્લેલ જોઈ છે, એટલે આત્મા ઘણા કાંટે અને ઘણા ઢાળે મનુષ્યજન્મ પામે છે, એમ સમજવાનું છે તમે પ્રથમ એમ કહ્યું કે ‘ઘણા માણસો જીવનમાં કઈપણ ધર્મ ન કરવા છતાં મુખી હોય છે અને સમાજમાં માનપાન પામે છે’ તે આ પુણ્યની મૂડીનો પ્રભાવ સમજો. હવે પુણ્યની મૂડીને ખાઈને ખવાસ કરવી ચોક્કસ છે કે વધાવવી છે, એ વિચારી લુઓ.

જો માણસો પોતાની મૂડી બેડા બેડા ખાઈ જાય

અને તેમાં કંઈ પણ ઉમેરો કરતા નથી, તેના હાલ આખરે કેવા થાય છે, તે તમે જાણતા જ હશો. તેમને પૈસા પૈસા માટે ટળવળવું પડે છે અને સગાંસંબંધીઓ કે લાગતાવળગતાની દયા પર નભવું પડે છે. ખરેખર ! તેમની હાલત બહુ કફેડી થાય છે. બીજી બાજુ જે મનુષ્યો પોતાની મૂડી વાપરે છે, પણ તેમાં રોજ થોડો થોડો ઉમેરો કરતા રહે છે, તેમની મૂડી કદી ખલાસ થતી નથી. આથી તેઓ બધો વખત સુખી રહી શકે છે અને પોતાની લાજઆબરૂ જાળવી શકે છે. સુર મનુષ્યો આ બીજી હાલતને જ પસંદ કરે છે. તો પછી મનુષ્યનું કર્તવ્ય એ જ રહે છે કે તેણે રોજ ધર્મ કરતા રહેવો અને પોતાની પુણ્યની મૂડીમાં વધારો કરવો.

તમે કહ્યું કે ‘ ધર્મ વિના જીવનમાં કંઈ અટકી પડતું નથી, ’ પણ મોટરમાં પેટ્રોલ ભર્યું હોય ત્યાં સુધી જ તે મોટર ચાલે છે, પછી તે અટકીને ઊભી રહે છે. તે જ રીતે જ્યાં સુધી મનુષ્યનું પુણ્ય પહોંચતું હોય ત્યાં સુધી બધાં અમનચમન અને સુખસાહ્યબી જણાય છે, પણ એ પુણ્ય ખલાસ થયું કે તે બધાનો એકાએક અંત આવી જાય છે. કહ્યું છે કે—

પુણ્ય—વિવેક—પ્રભાવથી, નિશ્ચય લક્ષ્મીનિવાસ,
જ્યાં લગી તેલ પ્રદીપમાં, ત્યાં લગી જ્યોતિપ્રકાશ.
શું આ વાત માનવાને તમે તૈયાર નથી ?

મહાનુભાવ ! જીવન તો સહનું ‘ પૂરું ’ થઈ જાય છે,

કોઈનું વહેલું અને ઘેઘનું મોઢું પણ તેજી જીવન સાર્થક ગણાય છે કે જેનો વધારેમા વધારે ઉપયોગ ધર્મના આરાધન અર્થે થયો હોય આજે તમે કોના નામ યાદ કરો છો ? ધર્મનું આરાધન કરનારાઓના કે નહિ કરનારાઓના ?

જેઓ ધર્મનું યથાવિધિ સુંદર આરાધન કરે છે, તેમને દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે નદિપેણુ મુનિની યથા સાક્ષી, એટલે તમને આ વાતની ખાતરી થશે

નદિપેણુ મુનિની કથા

નદિપેણુ મુનિ ઉત્કટ ત્યાગી અને તપસ્વી હતા તેઓ ઝાલકમે ગીતાર્થ જાન્યા હતા અને તેમણે આધુઓનું વૈયાવૃત્ત્ય કળ્લાનો અભિગ્રહ કર્યો હતો આ અભિગ્રહ પ્રમાણે તેઓ જાલ, રૈક્ષ, ગ્લાન વગેરે મુનિઓનું અનન્ય મને અદ્ભુત વૈયાવૃત્ત્ય કરતા હતા તેમના આ અભિગ્રહની વાત સર્વત્ર પ્રસરી ગઈ હતી અને તેની શ્રુતિ દેવલોકમા પણ પહોંચી હતી

એક દિવસ ઇંદ્ર મહારાજે દેવમલામા નદિપેણુ મુનિના અદ્ભુત વૈયાવૃત્ત્યની પ્રશ્નમા કરી તે એક દેવથી સહન થઈ નહિ દેવોમા પણ મત્સર, અસૂયા વગેરે દોષો હોય છે આ દેવે નદિપેણુ મુનિની પરીક્ષા કળ્લાનો નિષ્ણય કર્યો

દેવો ક્ષણમાનમા મનધાર્યુ રૂપ કરી શકે છે અને આખના પવકારામા જ્યાં જવું હોય ત્યાં પહોંચી જાય છે આ દેવ નદિપેણુ મુનિ જે ગામમા વિનજતા હતા, તેની ભાગોળે આવ્યો અને ત્યાં જ આધુના રૂપ કર્યા તે જ સાધુ-

ઓમાં એક જરઠ એટલે ઘરડો અને ગ્દાન એટલે રોગી બન્યો અને ખીજો સાજો યુવાન સાધુ બન્યો. આ ભેડીએ નંદિષેણ મુનિની કેવી આકરી કસોટી કરી તે હવે જોવાનું છે.

નંદિષેણ મુનિને આજે પારણાનો દિવસ હતો, એટલે તેને યોગ્ય આહારપાણી વહોરી લાવીને તેઓ પારણું કરવાની તૈયારી કરતા હતા. ત્યાં પેલો યુવાન સાધુ આવી પહોંચ્યો. તેણે નંદિષેણ મુનિને કહ્યું : ‘ હે ભદ્ર ! આ નગરની બહાર અતિસારના રોગવાળા એક ઘરડા મુનિ ક્ષુધા અને તૃષાથી પીડાય છે અને તું તો અહીં પારણું કરવા બેસી ગયો. શું તારી પ્રતિજ્ઞાનું તને સ્મરણ છે અરે ? ’

આ શબ્દો સાંભળતાં જ નંદિષેણ મુનિએ પારણું કરવાનું મુલતવી રાખ્યું અને શુદ્ધ પાણી વહોરી લાવીને તેઓ નગર બહાર મુનિવાળી જગાએ આવ્યા. તેમને જોતાં જ પેલા ઘરડા સાધુ તાડુક્યા : ‘ અરે અધમ ! હું અહીં આવી અવસ્થામાં પડ્યો છું અને તું ઝટપટ પારણું કરવા બેસી ગયો, તેથી તારી વૈયાવૃત્ત્યની પ્રતિજ્ઞાને ધિક્કાર છે ! ’

તમે સેવામંડળો સ્થાપો છો અને સેવા કરવાની પ્રતિજ્ઞા લ્યો છો, પણ કોઈ બે શબ્દો કહવા કહે તો કેટલા તપી બન્યો છો ? ‘ તમારા બાપના નોકર નથી. એક તો મફત કામ કરીએ અને ઉપરથી આવા શબ્દો સંભળાવો છો તો હવે અમારે આ મંડળમાં રહેવું નથી. અમે અત્યારે જ એમાંથી રાજીનામું આપીએ છીએ. ’ એમ કહીને તમે રાજીનામું આપો છો, પણ નંદિષેણ મુનિ આકોશવાળા શબ્દો

સાલગીને પોતાના સેવાત્રતનુ રાજનામુ આપે એવા ન હતા તેમણે ક્ષમા, નમ્રતા, સરલતા, નિર્લોભ, શૌચ, મતોષ, દયા વગેરે ગુણો જીવનમા ધરાવેર ઉતાર્યા હતા, એટલે શાંતિથી કહ્યું ‘ હે મુનિવર ! આપ મારા અપગ્રધને ક્ષમા કરો હવે હું તમને થોડી જ વારમા તૈયાર કરી દઈશ મારી સાથે હું શુદ્ધ પાણી લેતો આવ્યો છું ’

પછી તે મુનિને પાણી પીવડાવ્યું અને તેમનાં કપડા શરીર વગેરે સાફ કરી બેઠા થવા કહ્યું ત્યાં મુનિએ ફરી તાડુકીને કહ્યું ‘ અરે મૂર્ખ ! તું જોતો નથી કે હું કેટલો અશક્ત છું ? આ હાલતમા કેમ કરીને બેઠો થાઉ ? ’

નદિપેષ્ટ મુનિએ આ શબ્દો શાંતિથી સાલગી લીધા પછી પેલા મુનિને કહ્યું ‘ હું આપને હમણા જ બેઠા કરું છું ’ અને તેમને ધીમેથી બેઠા કર્યા તથા વિનયથી જણાવ્યું કે ‘ હે મુનિવર ! જો આપની ઈચ્છા હોય તો હું આપને નગરમા લઈ આવું ત્યાં આપને વધારે શાંતા રહેશે ’

મુનિએ કહ્યું ‘ એમ કીક લાગે તો એમ કર એમા મને પૂછે છે શું ? ’

નદિપેષ્ટ મુનિએ તેમને પોતાના ખભા પર બેમાડ્યા અને ધીમે ધીમે ચાલવા માડ્યું નિરતર તપશ્ચર્યા કરવાથી નદિપેષ્ટ મુનિનું શરીર દુર્બળ બની ગયું હતું, એટલે તેઓ ધીમે ધીમે ચાલતા હતા અને જોઈ જોઈને ડગલું ભરતા હતા, પણ પેલા મુનિને તો પરીક્ષા જ કરવી હતી, એટલે તેણે ધીમે ધીમે પોતાનું વજન વધારવા માડ્યું દેવો જેમ

ધાર્યું' રૂપ કરી શકે છે, તેમ ધાર્યું વજન વધારી કે ઘટાડી શકે છે. મનુષ્યો હઠયોગવડે આવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અષ્ટ મહાસિદ્ધિમાં ગરિમા લબ્ધિ છે, તે આ પ્રકારની છે.

ખભા પરનું વજન વધવાથી નંદિષેણ મુનિ ધ્રજવા લાગ્યા અને તેમનો પગ વાંકોચૂકો પડવા લાગ્યો. 'આ વખતે પેલા મુનિએ કહ્યું : 'અરે અધમ ! તું આ શું કરી રહ્યો છે ? તારું ચાલવાનું કોઈ ઠેકાણું નથી. તે' તો મારાં આખાં શરીરને હચમચાવી નાખ્યું. શું તારા આ સેવા કરવાના હંગ છે ?'

વચનો ઘણાં કર્કશ હતાં, પણ નંદિષેણ મુનિ ક્ષોભ પામ્યા નહિ. તેમણે પૂર્વવત્ શાંતિથી કહ્યું : 'મારા આ પ્રમાણે ચાલવાથી આપને દુઃખ થયું હોય તો ક્ષમા કરજો. હવે હું ખરાખર ચાલીશ.'

રસ્તામાં પેલા મુનિએ ખભા પર ઝાડો કર્યો કે જેની દુર્ગંધ અસહ્ય હતી. પણ નંદિષેણ મુનિનું રૂંવાડું ચે ફરકયું નહિ. તેઓ જેમ ચાલતા હતા, તેમજ ચાલતા રહ્યા અને મુનિને કોઈ જાતની પીડા ન થાય તેનું ધ્યાન રાખતા રહ્યા. રસ્તામાં ચાલતાં ચાલતાં નંદિષેણ મુનિ વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ મુનિનો રોગ કેવી રીતે મટે અને ઝટ સારા થાય ? તે માટે શું કરવું ?

તેઓ પોતાની વસ્તી પર આબ્યા. દેવે અવધિ—

જ્ઞાનથી જોયું અને તે ય બહારી ગયો કે આ મુનિ પોતાની પ્રતિજ્ઞામાં અટલ છે, એટલે પોતાની માયા મકેલી અને વિષ્ટા તથા બંને સાધુઓ અદૃશ્ય થઈ ગયા તરતજ તે દેવ પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરીને, મુનિને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈને, નમસ્કારપૂર્વક કહેવા લાગ્યો કે ‘ હે મુનિ ! આપને ધન્ય છે ! આપ માનવકુલની શોભા છો ! ઇંદ્ર મહારાજે આપને જેવા વર્ણવ્યા હતા, તેવાજ આપને પ્રત્યક્ષ જોયા છે આથી હું ખૂબ પ્રસન્ન થયો છું અને આપ જે માગો તે આપવા તયાર છું ’

ઠેઈ દેવ પ્રમન થઈને તમને માગવાનું કહે તો તમે શું માગો ? એક અપરિણિત આધજા વણિકને ઠેઈ દેવે પ્રસન્ન થઈને કહ્યું હતું કે ‘ તું કોઈપણ એક વસ્તુ માગી લે ’ ત્યારે તેણે માગ્યું હતું કે ‘ મારા વચેટ દીકરાની વહુ સાતમા માળે સોનાની ગોળીમાં છાશ કરતી હોય તે હું રત્નજડિત હીંડાળા પર બેઠો બેઠો નજરે જોઈ શકું ’ આ શબ્દોથી તેણે કેટલું માગી લીધું તે સમજાયું ? ‘ વચેટ દીકરાની વહુ ’ એટલે ઓછામાં ઓછા ત્રણ પુત્રો અને તે ગંધા પરણેલા પરણ્યા સિવાય પુત્ર થાય નહિ, એટલે પોતાને પરણવાનું પણ તેમાં આવી ગયું ‘ સાતમે માળે સોનાની ગોળીમાં છાશ કરતી હોય, ’ એટલે સાત માળની હવેલી અને તેમાં જિંથામાં જિંચી જાતનું ગચગચીલું એ સિવાય છાશ કરવાની ગોળી સોનાની ડયાથી હોય ? વળી ‘ રત્નજડિત હિંડાળે બેઠો બેઠો નજરે જોઈ શકે ’ એટલે અપાર વૈભવ અને પોતાની આખનો અધાપો દૂર થવા—

પણું. આમાં દીર્ઘ આયુષ્ય પણ આવી ગયું, કારણ કે તે સિવાય ત્રણ પુત્રો યોગ્ય ઉમરના થઈ વિવાહિત થઈ શકે નહિ. તમે આથી કદાચ વધારે માગો, પણ એાહું નહિ !

અહીં નંદિષેણ મુનિએ શું જવાબ આપ્યો, તે સાંભળોઃ
‘ હે દેવો ! મહાદુર્લભ એવો ધર્મ મેં પ્રાપ્ત કર્યો છે. તેના કરતાં આ જગતમાં કંઈ વસ્તુ સારી છે કે તમારી પાસે માણું ? હું મારી સ્થિતિથી સંતુષ્ટ છું. મને કોઈ પણ વસ્તુની અપેક્ષા નથી. ’

નંદિષેણ મુનિની આવી નિઃસ્પૃહતા જોઈ દેવનું મસ્તક ફરી તેમનાં પ્રત્યે ઝુકી પડ્યું અને તે એમનાં મુક્ત કંઠે વખાણ કરતો કરતો પોતાનાં સ્થાને સીધાવ્યો.

અમારા આ ઉત્તરથી પેલા યુવાનનાં મનનું સમાધાન થયું અને તે જીવનમાં ધર્મની આવશ્યકતા સ્વીકારવા લાગ્યો.

ધર્મ એ જીવનમાં આવશ્યક વસ્તુ ન હોય તો મહા-પુરુષો તેનો ઉપદેશ શા માટે કરે ? એ વિચારવું ઘટે છે. અધા તીર્થંકરો કેવળજ્ઞાન અને કેવલદર્શનની પ્રાપ્તિ થયા પછી ધર્મતીર્થની સ્થાપના કરે છે, જેથી સંસારના પ્રાણીઓ એનો આધાર લઈને અપાર એવો સંસારસાગર તરવાને શક્તિમાન થાય.

અસાધારણ પ્રજ્ઞા ધરાવનારા ગણધર ભગવંતો એ ધર્મનો પ્રથમ સ્વીકાર કરે છે અને તેનો ઉપદેશ તથા પ્રચાર કરવામાં જીવનનું સાક્ષ્ય માને છે. આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો તથા સાધુમુનિરાજો પણ એ જ માર્ગને અનુસરે છે અને ધર્મનું

પાલન કરવા-કરાવવામા તત્પર રહે છે તમને એમ લાગે છે ખર કે આ બધા સમજ્યા વિના જ ધર્મની વાતો કરી રહ્યા છે ?

નિર્ઘથપ્રવચનમા કહ્યું છે કે -

લઘૂણ માણુસત્ત કહ્વિ અર્દ્ધદુહ્લહ મત્સમુદ્દે ।

સમ્મ નિઝજિયન્વ, કુસલેહિ સયા વિ ઘમ્મમિ ॥

‘લવસમુદ્દમા કોઈ પણ રીતે અતિ દુર્લભ એવું મનુષ્યપણુ પામીને ડાહ્યા માણુમોએ તેને હમેશા ધર્મમા સારી રીતે જોડવું

અન્ય દશનોએ પણ ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો છે, તે એટલા માટે જ કર્યો છે કે જેથી મનુષ્ય સરકારી બને, શ્રેયનો માર્ગ સમજે અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ સાધી શકે પરંતુ આજે તો એમ કહેનારા નીકળ્યા છે કે ‘ધર્મ અદ્વીષ્ટુ જેવો છે, કારણ કે તેનું મેવન કરનારને સામ્રાજિકતાનું જનુન ચડે છે આ જનુનથી સામસામી તકરારો થાય છે અને સમાજનું સગઠન તૂટી જાય છે માટે ધર્મની આવશ્યકતા નથી ’

અહીં અમને કહેવા દો કે ગમે તેમ જોલવું, વગર વિચાર્યો જોલવું એ સત્પુરુષનું લક્ષણ નથી આપણી આખે લીલા રગના ચશ્મા ચડાવીને જોઈએ અને પછી જાહેર કરીએ કે દુનિયા લીલા રગની છે, તો એ કોણ માનશે ? એમા તો લાલ, પીળો, વાઢળી, કાળો, ઘોળો વગેરે રંગો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે

સુર પુરુષે કોઈ પણ મતનું પ્રતિપાદન કરતાં પહેલાં તેનાં સાધક-બાધક પ્રમાણોનો પૂરતો વિચાર કરવો જોઈએ, પરંતુ ઉપરનાં કથનમાં આવી રીતે કોઈ વિચાર કરવામાં આવ્યો હોય તેમ જણાતું નથી.

આ જગતમાં એક જ પ્રકારનો ધર્મ હોત અને તે સાંપ્રદાયિકતાનું અનુનંદ્યકાવવાનું કામ કરતો હોત તો ઉપરનું કથન વ્યાજબી લેખાત, પણ આ જગતમાં અનેક પ્રકારના ધર્મો છે અને તે દરેકનું સ્વરૂપ જૂઠું જૂઠું છે, એટલે બધાને માટે એક સામાન્ય અભિપ્રાય ઉત્પન્નરવો, એ વ્યાજબી નથી. આ તો ‘ટકે શેર ભાલ, ટકે શેર ખાલ’ જેવો ન્યાય ગણાય.

આ જગતમાં કેટલાક ધર્મોએવા છે કે જે વિશ્વમૈત્રી, વિશ્વબંધુત્વ કે વિશ્વવાત્સલ્યનો ઉપદેશ કરે છે અને સર્વ જીવો સાથે મૈત્રીપૂર્ણ-સહાનુભૂતિભર્યો વર્તવ કરવાનો અનુરોધ કરે છે, તેને તમે સાંપ્રદાયિકતાનું અનુનંદ્યકાવનાર શી રીતે કહોશો ? જો એ સાંપ્રદાયિકતાનું અનુનંદ્યકાવનાર નથી તો અફીણ જેવા શી રીતે ? અને સામસામી તકરારો કરાવનાર શી રીતે ? જો ઊંડા ઉતરીને જોશો તો માલુમ પડશે કે જગતને આજ સુધીમાં જે થોડીઘણી શાંતિ મળી છે, તે ધર્મને લીધે જ મળી છે. ધર્મ સમાજનું સંગઠન તોડતો નથી, પણ સમાજને સર્વોદય-સર્વકલ્યાણ તરફ નજર રાખવાનો અનુરોધ કરે છે. જો ધર્મની આવશ્યકતા નથી, એમ કહીને મનુષ્યજીવનને ધર્મરહિત બનાવવામાં

આવશે તો એ જીવનમા કંઈ સાર નહિ હોય મનુષ્યનું જીવન ધર્મથી જ શોભે છે અને ધર્મથી જ વિકાસ પામે છે તે અગે આપણા મહાપુરુષોએ કહ્યું છે કે -

નિર્દન્ત કરતી હયો ગતજવચ્ચન્દ્રો વિના ગર્ગરી,
નિર્ગન્ધ કુસુમ સરો ગતજલ છાયાવિહીનસ્તર ।
રૂપ નિર્લેખણ મુતો ગતગુણચ્ચારિત્રહીનો યતિ—
નિર્ગ્ધ મ્ભવન ન રાજતિ તથા ધર્મ વિના માનવ ॥

કરતી એટલે કુન્દ કે હાથી તે દત્તશળવાળો હોય તો જ શોભે છે, તે વિના શોભતો નથી હવે એટલે અશ્વ કે ઘોડો તેનામા ચાલવાની ઝડપ હોય તો જ શોભે છે, તે ખદતો આવે કે માડ માડ ચાલે તો શોભતો નથી આને તો મોટા મોટા શહેરોમા ઘોડાની શરતો રમાય છે તેમા ત્યેા ઘોડો વખણાય છે ? ઝડપનાળો કે ઝડપ વિનાનો ? વીન-પ્લેસ વગેરેની રમત ઘોડાની ઝડપ પર જ થાય છે જ્યારે એટલે રાત્રિ તે ચંદ્ર હોય તો જ શોભે ચંદ્ર ઉગ્યો ન હોય કે ઉગીને અસ્ત થયો હોય, ત્યારે એ ભયકર લાગે છે રમોત્મવો પૂણિ માએ ઉજવાય છે, અમામે ઉજવાતા નથી

કુસુમ એટલે ફૂલ તેનામા સુગંધ હોય તો જ તે શોભે ખટમોગરો અને જોરસલી સહુ પસંદ કરે છે, આકડો અને આવળ કેમ પસંદ કરતા નથી ? સર એટલે સરોવર તે પાણીથી જ શોભે તેમા પાણી ભર્યું હોય તો કમળો ઉગે, અનેક પ્રકારના પક્ષીઓ આવે અને મનુષ્યો નીકાવડે જળ-વિહાર કરી શકે પરંતુ પાણી ચાલ્યુ ગયુ કે બધી શોભા

ખલાસ. એ વખતે ન હોય કમળ, ન હોય પક્ષીઓ કે ન હોય નૌકા. તરુ એટલે વૃક્ષ કે ઝાંડ. તે છાયા આપનાર હોય તો જ શોભે. છાયા ન આપે તો શોભે નહિ. વડ, આંબો, રાયણુ વગેરે છાયા આપવાના ગુણને લીધે જ શોભે છે. તાડનું વૃક્ષ ખિલકુલ છાયા આપતું નથી, એટલે તે શોભતું નથી.

રૂપ એટલે ઘાટ. તે લાવણ્ય હોય તો જ શોભે, અન્યથા શોભે નહિ. ધોળા ચામડાવાળા તો આ જગતમાં ઘણા છે, પણ તે ખદા શોભતા નથી, કારણ કે તેમનામાં લાવણ્ય નથી. સુત એટલે પુત્ર. તે ગુણવાળો હોય તો જ શોભે. ગુણરહિત હોય તો ખિલકુલ શોભે નહિ ‘વરમેકો ગુણી પુત્રો, ન ચ મૂર્ખશતાન્યપિ’ એ કહેવતનો મર્મ પણ આ જ છે. ચત્તિ એટલે સાધુ. તે ચારિત્રવાળો હોય તો જ શોભે. ચારિત્રરહિત હોય તો શોભે નહિ. ચારિત્રહીન સાધુને તો આપણે ત્યાં વંદન કરવાની પણ ના પાડવામાં આવી છે.

મવન એટલે મહેલ કે મકાન, પરંતુ અહીં તેનો અર્થ મંદિર સમજવો. તે દેવથી જ શોભે છે, દેવ વિના શોભતું નથી. મનુષ્યનું પણ તેમ જ છે. જો તેનામાં ધર્મ હોય તો એ શોભે છે, અન્યથા શોભતો નથી.

ધર્મનું ગણિત કરનારાઓએ એક સમીકરણ (ફોર્મ્યુલા) એવું આપ્યું છે કે:-

$$\text{માનવજીવન-ધર્મ} = ૦$$

જો મનુષ્યમાંથી ધર્મ લઈ લેવામાં આવે તો બાકી

શૂન્ય રહે છે ખાલું, પીલું, એશઆરામ કરવો એ બધી પ્રાકૃત ક્રિયાઓ છે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ તેનું કંઈ મૂલ્ય નથી

ધર્મ વ્યક્તિનો વિકાસ સાધે છે, સમાજને સુવ્યવસ્થિત રાખે છે, રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ કરે છે અને વિશ્વને એક કુટુંબ જેવું માનવાની ણુદ્ધિ પેદા કરે છે

આજ સુધીમા અનત જીવો મોક્ષે ગયા, તે બધા ધર્મનું આરાધન કરીને જ મોક્ષે ગયા છે તેમા એક પણ આત્મા એવો નથી કે જે ધર્મનું આરાધન કર્યા વિના જ ત્યા પહોંચી ગયો હોય મિહિરિલાના ધ્યાનમા અધર્મી અનુધ્ય કાબલ થઈ શકતો નથી, એ સનાતન સત્ય છે

વિનય, નમ્રતા, સરલતા, ઉદારતા, શાંતિ, ધૈર્ય, ક્ષમા, મયમ, દયા, પરોપકાર, એ બધા ધર્મારાધનના પ્રત્યક્ષ ફળો છે અને તેનો ઠોઈ પણ આત્મા અનુભવ કરી શકે છે

જે સમાજમાં ધર્મની ઊડી ભાવના હોય તે કાળના ગમે તેવા વિષમ હુલ્લા સામે ટકી રહે છે અને તે પ્રાય સુખી હોય છે જ્યારે ધર્મને છોડી દેનારો સમાજ થોડા જ વખતમા અધાધુધીમા અટવાઈ જાય છે અને તેનો નાશ થાય છે રાષ્ટ્રનું પણ તેમજ છે જે રાષ્ટ્રોએ માત્ર પશુબળ પર આધાર રાખ્યો, તે થોડા જ વખતમા પૃથ્વીના પટ પરથી ભૂસાઈ ગયા અને જેમણે ધર્મને સન્માન્યો, ધર્મને જીવનમા ઉતાર્યો તે ગમે તેવા વિષમ સયોગોમા પણ ટકી રહ્યા ભારતવર્ષ પર ઝોછા હુમલા થયા નથી અફઘાનો, પઠાણો, મોગલો અને છેવટે અંગ્રેજોએ તેને અનેક જાતના આધાતો

પહોંચાડ્યા, છતાં તે ટકી રહ્યું, કારણ કે તેનાં લોહીમાં ધર્મની ભાવના લારી હતી અને તેણે સહનશીલતા આદિ ગુણોની ભેટ ધરી હતી.

જો ધર્મનો વ્યવસ્થિત પ્રચાર થાય તો રાષ્ટ્રો પોતાની કિન્નાખોરી ભૂલે, ખીજના હકોને માન આપતા થાય અને બધા એક જ માનવકુલનાં સંતાનો છીએ એમ સમજી શાંતિથી રહે. વિશ્વમાં શાંતિની સ્થાપના કરવા માટે ધર્મ-સુધર્મ સિવાય કોઈ ઉપાય નથી.

મહાનુભાવો ! આત્માને કર્મની બંધા અનાદિકાળથી વળગેલી છે. આ બંધાને લઈને જ જન્મ, મરણ, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ વગેરે અનેક પ્રકારની ખરાબી છે, તેથી આપણને આ કર્મની બંધા ન ભેઈએ. પણ ‘ન ભેઈએ’ એમ કહેવા માત્રથી એ બંધા ચાલી જતી નથી.

ઊંદરો કહે કે બિલાડી બિલકુલ ન ભેઈએ, તેથી એ ચાલી જાય છે ખરી? જો બિલાડીને દૂર કરવી હોય તો કોઈ ઉપાય કરવો પડે. એક વાર બધા ઊંદરોએ ભેગા થઈને વિચાર કર્યો કે ‘બિલાડી એવી ચૂપકીથી આવી પહોંચે છે કે તેની આપણને ખબર પડતી નથી, માટે બિલાડીની ડોકે ઘંટ ખાંધી દેવો, જેથી તે આવતી હોય ત્યારે ઘંટનો અવાજ થાય અને આપણુ બધાને ખબર પડી જાય. પછી દોડીને ક્યાં છૂપાઈ જવું, એ આપણને આવડે છે. બધાને આ ઉપાય ખૂબ ગમી ગયો. આવો સરસ ઉપાય સૂઝ્યો તે માટે ઘણા આનંદ થયો. પરંતુ બિલાડીની ડોકે ઘંટ

બાધવા કોણ જાય ? એ પ્રશ્ન ઊભો થયો, ત્યારે બધા એક-
થીજની સામુ જોવા લાગ્યા અને કોઈ પણ આગળ આવ્યું
નહિ આથી વાત વાતના ઠેકાણે રહી અને ઊંદરે એ જ
હાલતમા પોતાનું જીવન વ્યતીત કરવા લાગ્યા.

આપણી સ્થિતિ પણ લગભગ આવી જ છે ત્યારે
કર્મથી થતી ખરાબીનો વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણા
મનમા ઉત્સાહ થઈ આવે છે કે આપણે કર્મને ભારી
હઠાવીએ, કર્મનો નાશ કરી નાખીએ, પણ ત્યાં આગળ
પડીને પુરુષાર્થ કરવાનો પ્રશ્ન આવે છે, ત્યારે ઠડા પડી જઈએ
છીએ આથી કર્મની સત્તા અબાધિત રહે છે અને આપણી
ચાતનાઓનો અત આવતો નથી.

એક માણસનું વર્તન તમને દુષ્ટ-ખરાબ-અનિચ્છનીય
લાગતું હોય તો તેને કહી દો છો કે ‘હવેથી તારે અમારા
ઘરમા આવવું નહિ’ આમ છતાં તે ઘરમા આવે તો તમે તેને
ધમકાવો છો કે ‘તેં આ ઘરમા પગ શા માટે મૂક્યો ?
અહીંથી જલ્દી ચાલ્યો જા, નહિ તો જોયા જેવી થશે’
અને તે માણસ ચાલ્યો ન જાય તો તમે બાય ચડાવો છો,
તેને ધક્કો મારો છો અને વખતે ગળચીથી પકડી બહાર
કાઢી મૂકો છો પરંતુ કર્મો અતિ દુષ્ટ-ખરાબ-અનિચ્છનીય
હોવા છતાં તેના મળધમા તમારું વર્તન આવું નથી એને
તમે આમત્રણ આપીને ઘરમા ઘાલો છો અને નિરાતે પડ્યા
રહેવા દો છો પછી એ પોતાની દુષ્ટતા પૂરેપૂરી બતાવે
ત્યારે પસ્તાવો કરો છો કે ‘અરેરે ! કર્મો મારી દશા બહુ

બૂરી કરી નાખી !' પરંતુ એથી શો દહાડો વળે ? દુષ્ટને આશ્રય આપતાં પહેલાં જ વિચાર કરવો જોઈએ. જૂંએ-આ જાતનો વિચાર ન કર્યો, તો તેને કેટલું સહન કરવું પડ્યું ?

દુષ્ટને આશ્રય આપવા અંગે જૂની વાત

રાજાનો મોટો પલંગ હતો. તેના પર દૂધ જેવી સફેદ ચાદર ઘિછાવેલી હતી. આ ચાદરના સાંધામાં એક જૂં રહેતી હતી. તે રાજા સૂઈ જાય ત્યારે ચાદરના સાંધામાંથી બહાર નીકળતી અને આસ્તેથી રાજાનું લોહી પી પાછી પોતાનાં સ્થાને ચાલી જતી. રાજા તો રોજ સારું સારું ખાનારો એટલે તેનું લોહી ઘણું મીઠું હતું. આથી જૂને મજા આવતી અને તે પોતાનાં દિવસો સુખમાં નિર્ગમન કરતી.

હવે એક વખત એક માંકડ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તેણે કહ્યું : 'બહેન ! હાલ મને ખીજો આશરો નથી, માટે તારે ત્યાં આશરો આપ. હું તારો ઉપકાર જીવંતીનું નહિ ભૂલું. એક રાત ગાળીને હું ખીજો આદ્યો જઈશ. જૂંએ કહ્યું : 'તને આશરો આપવામાં વાંધો નથી, પણ તારો સ્વભાવ અતિ ચપળ રહ્યો, એટલે મને વિચાર થાય છે. માંકડે કહ્યું : 'મારો સ્વભાવ અતિ ચપળ છે એ વાત સાચી, પણ હું સમય ઓળખું છું. તમારે ત્યાં રહીને હું કોઈ જાતનું તોફાન કરીશ નહિ, માટે તમારે બેફિકર રહેવું.'

જૂં ઘણી લલી હતી, એટલે તેણે માંકડનાં વચન પર વિશ્વાસ રાખ્યો અને તેને આશરો આપ્યો. માંકડ ચાદરના સાંધામાં એક જગાએ લપાઈ ગયો.

હવે રાત પડી અને રાજા પવગ પર લેટયો તેના લોહીની ગંધથી માઝડ ઊંચો-નીચો થવા લાગ્યો તેણે ચાદરના સાંધામાથી બહાર નીકળી રાજાને ચટકો ભરવાની તૈયારી કરી પોતે જૂને શુ વચન આપ્યું હતું, તે ભૂલી ગયો અથવા તો હુંટોને પોતાના વચનની ડિમત હોય કે નહીં કયા ? સ્વાર્થ સરતો હોય તો તેઓ ગમે તેવા વચનો આપે છે, પણ પાળવામા મોટું મીઠું 'તારી ગાય છું, મને છોડી દે, હવે ફરી આ દેશમા નહિ આવું' એવું કહીને મહુમ્મદ ઘોરી જ વાર પૃથ્વીરાજના હાથમાથી છટકી ગયો હતો આમ છતાં તેણે સાતમી વાર આ દેશ પર ચડાઈ કરી અને પૃથ્વીરાજને હરાવી ઢેઢ કર્યો

અહીં માકડે બહાર નીકળીને રાજાને ચટકો ભર્યો અને તેનું મીઠું લોહી આપ્યું હજી રાજાને ઊંઘ આવી ન હતી, એટલે તે ચટકો ભરતા જ બેઠો થઈ ગયો અને પવગમા આમતેમ જોવા લાગ્યો આથી સેવકો ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને પૂછવા લાગ્યા કે 'મહારાજ ! શું થયું ?' રાજાએ કહ્યું 'આ ચાદરમા માકડ લાગે છે' આથી સેવકો ચાદરને તપાસવા લાગ્યા

માકડ તો પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે ચટકો ભરીને તરત વિહાય થઈ ગયો હતો અને ઝડપથી પવગની ઈસમા ભરાઈ ગયો હતો તે આ સેવકોના હાથમા શેનો આવે ? પણ પેલી જૂ કે જે હજી ચાદરના સાંધામા જ બેઠી હતી, તે સેવકોના હાથમા આવી ગઈ સેવકોએ માન્યું કે આણે જ

રાજાને ચટકો ભર્યો છે, માટે તેને યોગ્ય શિક્ષા કરવી જોઈએ. તેમણે એ જૂને મારી નાખી. પછી રાજા પલંગમાં સૂતો અને ઘસઘસાટ ઊંઘવા લાગ્યો.

દુષ્ટ માંકડને એક રાતનો આશરો આપવા જતાં જૂંએ પોતાના પ્રાણ ગુમાવ્યા, ત્યારે લાંબા વખતથી દુષ્ટ કર્મોની ઘરમાં ઘાલનાર તમારું શું થશે ?

તમે કહેશો કે ‘એની અમને ખબર છે. એનું પરિણામે અમારે ઘણું સહન કરવું પડશે.’ પણ આ શબ્દો હોઠથી બોલાય છે, હૃદયથી બોલાતા નથી. જો હૃદયથી બોલાતા હોય તો સ્થિતિ જૂદી જ હોય ! તમે નિશ્ચિત-ચૂપ-શાંત થઈને બેસી રહો નહિ. તમે રસ્તા પર ચાલ્યા જતા હો અને કોઈ ખૂમ મારે કે ‘સાપ ! સાપ !’ તો શું કરો ? ચાલતા હો તેમ જ ચાલ્યા કરો કે રસ્તો બદલો ? બાજુમાં આગ લાગી હોય અને કલાક-બેકલાકમાં તેની જવાલા તમારાં ઘરમાં પહોંચે એમ હોય તો શું કરો ? પલંગમાં સૂઈ રહો, અમનચમન કરો કે લાગવા માંડો ?

સને ૧૯૪૨ની વાત તમે ભૂલ્યા નહિ હો. સીંગાપુર પડયું હતું અને હવે મુંબઈ પર જરૂર બોંબમારો થશે એવી હવા ફેલાઈ હતી. તે વખતે તમે શું કર્યું હતું ? હજારો રૂપિયાની ઘરવખરી માસુલી કિમતે વેચી મારી હતી અને ગાંસડાં-પોટલાં બાંધી સ્ટેશન લેગા થયા હતા ! ત્યાં છ-છ આઠ આઠ કલાક ટ્રેનની રાહ જોતાં બેસી રહ્યા હતા અને પોર્ટરોનો બેના બાવીશ માગ્યા તે ચૂકવી આપ્યા હતા.

તમારાં મોઢા પર ગલરાતનો પાર ન હતો ક્યારે દેનમાં બેસીએ અને દેશમાં પહોંચી જઈએ, એ જ વિચાર મનમાં રમી ગયો હતો.

જે તમે સાપથી બચવા, અગ્નિથી બચવા, બોળમારાથી બચવા આટલી જહેમત ઉઠાવો છો, તો તેનાથી અનેકગણા વધારે ખતરનાક કર્મથી બચવા માટે કેટલી જહેમત ઉઠાવવી જોઈએ ? પરંતુ તમે સુસ્ત છો, ચૂપ છો, એ ખરેખર ઘણું ખેદજનક છે પુરુષાર્થ કર્યા વિના છાતી પરનું બોગ પણ મુખમાં પેસતું નથી તો કર્મની સત્તા કેમ તૂટે ?

કર્મો તૂટવાના હશે તો તૂટશે, એમ કહીને બેગી રહેશો તો ખત્તા ખાશો એ પોતાની મેળે કદી પણ તૂટવાના નથી તમે આ ભવમાં કર્મની જાણેને નહિ તોડો તો બીજા ભવમાં, ત્રીજા ભવમાં, પાંચમાં ભવમાં, દશમાં ભવમાં, મોમાં ભવમાં કે હજારમાં ભવમાં પણ એ તોડવી તો પડશે જ તો પછી જાણે જ કેમ ન તોડો ?

તમે એમ માનતા હો કે આગળ પર ઝોઈ સારી તક આવશે ત્યારે કર્મને તોડવા માડીશું અને તેનો ફેરવો કરી નાખીશું, તો આથી વધારે મારી તક તમારી પામે બીજી ઠઈ આવવાની હતી ? અનત અનત ભવજનમણ કરતા મનુષ્યભવ પ્રાપ્ત થયો, એ કમેનિ તોડવા માટેની મોટામાં મોટી તક છે જે જે આત્માઓએ કર્મની માથે કારમુ યુદ્ધ ખેલીને તેનો નાગ ઠર્યો, તે મનુષ્યના ભવમાં જ કર્યો કોઈએ દેવના ભવમાં, તિર્યચના ભવમાં કે નારકના ભવમાં કર્મનો સંપૂર્ણ નાશ કર્યો હોય એવું આજમુધો જન્યુ નથી.

પ્રશ્ન-પરંતુ લવિષ્યમાં બને ખરું કે ?

ઉત્તર-જે આજ સુધી ન બન્યું તે લવિષ્યમાં શું બને ? લવિષ્યમાં પણ જે જે આત્માઓ કર્મનો સંપૂર્ણ નાશ કરવાના, તે મનુષ્યના લવમાં જ કરવાના. તમે દેવ-લોકનાં સુખો ઇચ્છો છો અને કોઈ વિમાન કે રોકેટ દેવ-લોકમાં લઈ જતું હોય તો પહેલો નંબર લગાડો એમ છો, પણ દેવો પોતે મનુષ્યપણું ઇચ્છે છે કે જેથી કર્મો સાથે કારમું યુદ્ધ કરીને તેનો છેડો લાવી શકાય.

મહાનુભાવો ! આવી તક ઘડી ઘડી નહિ મળે, માટે ઊઠો, ઊભા થાઓ અને કર્મને તોડવાનો પ્રશસ્ત પુરુષાર્થ આદરો. કર્મને તોડવાનો પ્રશસ્ત પુરુષાર્થ કરશો એટલે અર્ધમંતું આરાધન અવશ્ય થશે.

વિશેષ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન પાત્રીશમુ ધર્મની શક્તિ

મહાતુભાવો !

જે વિચારણા આજના યુગમા ઘણી જરૂરની હતી, તે ગત વ્યાખ્યાનથી શક્ય થઈ ચૂકી છે એ વિચારણામા ધર્મ એક આવશ્યક વસ્તુ તરીકે પૂરવાર થયો છે, તેથી તેના સબધમા વિશેષ વિચારણા કરવાનું ઉપયુક્ત બને છે

ધર્મની સત્તા આખી દુનિયા પર—મમન્ત પ્રાણીવર્ગ પર ચાલે છે બળદેવ, વામુદેવ અને ચક્રવર્તી જેવા પણ તેની સત્તામાથી મુક્ત નથી, તો બીજાઓની શી વાત કરવી ? પણ ધર્મની આ સત્તાને તોડનારો ધર્મ છે

સાપ અને નોળિયાની લડાઈ થાય તો આખર કોણ જિતે છે ? સાપ કુગરાઈને ઝેરી ડખ મારે તો નોળિયો પોતાની બોડમા જઈ નોળવેલ મુઠી લાવે છે અને ઝેઘી મુક્ત થાય છે સાપની લખાઈ, સાપનો લયડર ફટાટોપ, સાપના બે બે લીક્ષુ દાત એ દશાથી તે ડરતો નથી એ વીરતાવી લડયે જ રાખે છે અને આખરે સાપને મહાત કરી દે છે

ધર્મનું પણ આવું જ છે ધર્મસત્તા અતિ બળવાન હોવા છતાં તેની સામે તે વીરતાભર્યું મુદ્દ બેઠે છે અને

આખરે કર્મને મહાત કરી દે છે. કર્મ સાથેની લડાઈમાં ધર્મ જિતે છે, માટે જ તેનું સન્માન છે, માટે જ તેની પ્રશંસા છે અને માટે જ તેની ઉપાદેયતા છે. જો કર્મ સાથેની લડાઈમાં ધર્મ હારી જતો હોત, તો આજે તેને કોણ યાદ કરત ? દુનિયા તો હમેશાં વિજયીને જ યાદ કરતી આવી છે. ધારાસભાના સભ્ય થવા માટે ચુંટણીનો જંગ ખેલાય અને તેનું પરિણામ ખહાર પડે, ત્યારે તમે જિતેલા ઉમેદવારને હારતોરા કરો છો કે હારેલા ઉમેદવારને ? આઈસક્રીમ પાર્ટીઓ પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થનારનાં નિમિત્તે અપાય છે કે અનુત્તીર્ણનાં નિમિત્તે ?

અહીં પ્રશ્ન થશે કે ‘ ધર્મમાં જો આવી અદ્ભુત શક્તિ રહેલી છે, તો આ જગતમાં અનંત આત્માઓ રખડી કેમ રહ્યા છે ? તેમનો અધ્યાપિ પર્યત મોક્ષ કેમ ન થયો ? ’ તેનો ઉત્તર એ છે કે આ જગતમાં લોહમય ખડકો પણ છે અને પારસમણિના ખડકો પણ છે, છતાં લોહમય ખડકો સુવર્ણના બની ગયા નથી, કારણ કે તે બે વચ્ચે જે પ્રકારનો સંપર્ક સધાવો જોઈએ તે સધાયો નથી. જો સંપર્ક સધાય તો જ એ ખડકો સુવર્ણના બની જાય. આ જગતમાં અનંત આત્માઓ રખડી રહ્યા છે, તેનું કારણ એ છે કે તેમણે ધર્મ સાથે જેવો અને જેટલો સંપર્ક સાધવો જોઈએ તેવો અને તેટલો સંપર્ક સાધેલો નથી. જ્યારે એ આત્માઓ ધર્મનો યોગ્ય સંપર્ક સાધશે, ત્યારે કર્મની શ્રંખલાઓને તોડીને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરશે.

મુખઈની બે કોમાં કોઠા રૂપિયા પડ્યા છે, છતાં ઘણા માણસો ગરીબાઈ લોગવે છે અને મહેનત-મજૂરી ઠરીને પોતાનું પેટે ભરે છે, તેનું ડારણ શું ? કારણ એ જ કે તેઓ એ રૂપિયાના માલીક નથી અથવા એ રૂપિયા મેળવવા જેટલો અધિકાર તેમણે પ્રાપ્ત કરેલો નથી એ તેઓ એક યા બીજા ઉપાયે એ અધિકાર પ્રાપ્ત કરે તો તેમને નાણાની તગી બિલકુલ નહે નહિ, પણ થોડા વખતમા શ્રીમત બની જાય ધર્મની બાબતમા પણ આવું જ છે જ્ઞાનીઓનો ઠહેરો ધર્મ આ જગતમા વિદ્યમાન છે, પણ આપણે તેના માટે અધિકાર પ્રાપ્ત કરી લેવો જોઈએ

હાગનો પ્રયોગ કરવાથી શત્રુને દૂર રાખી શકાય છે અને પોતાનો બચાવ થઈ શકે છે, પણ હાગ આપણાથી દશ-વીશ હાથ દૂર હોય તો ? હાગ હાથમા લેવી જોઈએ, તો જ હુમલાખોરથી બચાવ થઈ શકે છે આ રીતે ધર્મને ધારણ કરીએ અને તેનું બરાબર પાલન કરીએ, તો કર્મો ત્રટે છે અને મોક્ષપ્રાપ્તિ સુલભ બને છે

પ્રશ્ન-કર્મની સત્તાથી મુક્ત થનારો ભાગ કેટલો ?

ઉત્તર-બહુ ઓછો અનતમો ભાગ

પ્રશ્ન-એથી એમ સાબીત થતું નવી કે કર્મની સત્તા ધર્મની સત્તા કરતા ઘણી મોટી છે ?

ઉત્તર-ના માત્ર દેશની વ્યાપકતા પરથી અત્તાની મોટાઈ સાબીત થતી નથી ભારતવર્ષની મરખામણીમા ઇંગ્લાંડનો ટાપુ ઘણો નાનો ગણાય, છતાં તેણે ભારતવર્ષની

પ્રજા પર વર્ચસ્વ જમાવ્યું હતું અને તે દોઢસો વર્ષ સુધી ટક્યું હતું. ફ્રાન્સ, પોર્ટુગલ, ડચ, બેલ્જિયમ વગેરે પણ નાના વિસ્તારવાળાં રાજ્યો હોવા છતાં તેમણે આફ્રિકા વગેરે અનેક દેશોમાં પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત કરેલું છે.

આ વસ્તુનો ખીલ રીતે પણ વિચાર થઈ શકે છે. હાથીનો દેહ ઘણો મોટો છે અને મચ્છર તેની સરખામણીમાં ઘણું નાનું જંતુ છે, પણ એ મચ્છર હાથીના કાનમાં પેસી જાય તો તોળાહ પોકરાવે છે. અગ્નિનો તણખો ઘણો નાનો હોય છે, પણ તે ઘાસની મોટી ગંજમાં પડે તો તેને બાળી નાખે છે. આથી ક્ષેત્રના વિસ્તાર સાથે સત્તા-શક્તિનો સંબંધ નથી.

અહીં પ્રસંગવશાત્ બહુમતી વિષે પણ કેટલાક ખુલાસો કરી દઈએ. એક પક્ષમાં થોડા માણસો હોય, તેથી એ સાબીત થતું નથી કે ઘણા માણસોવાળો પક્ષ-બહુમતી પક્ષ સાચો અને થોડા માણસોવાળો પક્ષ-લઘુમતી પક્ષ ખોટો. તમે વાનરોની વાત સાંભળો, એટલે આ વસ્તુની ખાતરી થશે.

બહુમતી અંગે વાનરોની વાત

એક રાજમહેલમાં કેટલાક વાનરો પાળવામાં આવ્યા હતા. તેમને રાજસેવકો નવડાવતા-ધોવડાવતા અને રાજકુમારો સારું સારું ખવડાવતા તથા ખેલકૂદ કરાવતા. આથી આ વાનરોને રાજમહેલમાં ખૂબ ગમી ગયું હતું.

આ જ રાજમહેલમાં ઘેટાનું એક નાનું ટોળું પાળવામાં આવ્યું હતું. તેના પર નાના રાજકુમારો સવારી કરતા અને

આનંદ માણતા આ ટોળામા એક ઘેટો વકરેલો હતો તે રાજ રાજના રમોઢામા પેસી જાય અને જે જુએ તે ખાઈ જાય રસોઈયો તેને લાકડી, પથ્થર કે વામણનો છટો ધા કરીને મારે, પણ તે પોતાની આજ્ઞા છોડે નહિ

એક ઘરડો વાનર આ બધું જોયા કરતો તેને લાગ્યું કે આ તો ઠીક થતું નથી રાજાનો રસોઈયો કોપી છે અને ઘેટો હડીલો છે, તેથી એક દિવસ આ રસોઈયો તેને સળગતું લાકડું મારશે અને એ ઘેટો પડખેની અશ્વશાળામા પેસશે ત્યાં ઘણું ઘાસ લાગેલું છે, તે ઘેટાના ત્યાં જવાથી સળગી ઉઠશે અને તેથી ઘોડાઓ ઢાઝી જશે આ ઘોડાઓ રાજાને ખૂબ પ્રિય છે, એટલે તે એનો ઉપાય પૂછશે એ ઉપાયમા વાનરની ચરખી જેવો ખીંજે એક ઉપાય નથી, એટલે તેની લલામણુ થશે અને તે વખતે અમારું બધાનું મોત આવશે માટે અત્યાગ્રી જ અહીંથી ચાલ્યા જવું સાર

તેણે બધા વાનરાને એકાતમા એકઠા કર્યા અને કહ્યું કે ‘લાઈઓ ! રાજાના રસોઈયા અને ઘેટા વચ્ચે રાજ લડાઈ થાય છે તેમા ડોઢક વખત આપણું નિકટન નીકળી જશે માટે આપણા પર કોઈ જાતની આકૃત આવે તે પહેલાં અહીંથી વનમા ચાલ્યા જઈએ ત્યાં ઝાડની કુણી ડાખળીઓ તથા ફળફૂલ ખાઈશું ને મજા કરીશું ’

આ સાંભળી એક વાનરે કહ્યું ‘આ વાત તો ઘણી વિચિત્ર છે ! રાજાનો રસોઈયો અને ઘેટો રાજ લડે, તેમા આપણે શું ?’

ખીજ વાનરે કહ્યું : ‘ જો રસોઈયા અને ઘેટાની લડાઈથી કંઈ આફત આવવાની હોત તો કચારની આવી ગઈ હોત. તે હજી સુધી આવી નથી, એ જ બતાવે છે કે દેખાડવામાં આવતો ભય ખોટો છે. ’

ત્રીજાએ કહ્યું : ‘ જ્યાં કોઈ આફતનો સંભવ નથી, ત્યાં સંભવ માની લેવો અને રાજમહેલ છોડી દેવો એ બુદ્ધિમાં ઉતરે એવી વાત નથી. ’

ચોથાએ કહ્યું : ‘ જે સુખ અહીં મળે છે, તે વનમાં થોડું મળવાનું હતું ? હાથે કરીને દુઃખી થવાનો અર્થ શો ? ’

વાનરોના આ વિચાર સાંભળી ઘરડા વાનરને લાગ્યું કે આમાંનો કોઈ પણ ગંભીરતાથી વિચાર કરે એવો નથી, માટે બધો ફેાડ પાડીને વાત કરવી નકામી છે. એટલે તેણે ટુંકમાં કહ્યું : ‘ મેં આ બાબત પર પૂરો વિચાર કર્યો છે, જો તમારે મારું માનવું હોય તો માનો. ’

એક વાનરે કહ્યું : ‘ આ બાબત ઘણી ગંભીર છે, તેથી એકે જણના કહ્યા પ્રમાણે કરી શકાય નહિ. તે માટે બધા વાનરોનો મત લો. ’

બધા વાનરોના મત લેવાયા, તેમાં પેલા ઘરડા વાનરના મતને કોઈએ ટેકો આપ્યો નહિ. અને એક મત વિરુદ્ધ પ્રબળ બહુમતીથી નક્કી કરવામાં આવ્યું કે ‘ આપણે જે પ્રમાણે રાજમહેલમાં રહીએ છીએ, તે જ પ્રમાણે રહેવાનું આણુ રાખવું. ’

પોતાના ભાઈઓની આ હાલત જોઈ ઘરડા વાનરને

ઘણુ દુ ખ થયુ અને તે એકયો રાજમહેલ છોડી વનમા આટયો ગયો બધા તેને મૂર્ખ માની હમવા લાગ્યા

ઘોડા દિવસ બાદ ઘરડા વાનરે વિચાર્યું હતું, તેમજ બન્યુ ગ્રોધયાએ ઘેટાને સળગતુ લાકડુ માર્યું અને ઘેટો સળગી ઉઠયો તે બરાડા પાડતો પાસેની અશ્વશાળામા પેઠો ને જમીન પર આળોટવા લાગ્યો ત્યા જમીન પર પડેલુ ઘાસ સળગી ઉઠ્યુ ને બાબુમા ભરેલા ધામને પણ તેની અસર પહોચી નેતનેતામા અશ્વશાળા સળગી ઉઠી ને તેમા ડેટલાક ઘોડા માર્યા ગયા તવા ડેટલાક સખત દાઝી ગયા રાજાએ પશુચિકિત્સકને બોલાવી ઘોડાને સારા કરવાનો ઉપાય પૂછ્યો, ત્યારે જવાબ મળ્યો કે 'વાનરોની તાણ ચરવી ચોપડવામા આવે તો આ ઘોડાઓને સારુ વર્જનય'

રાજાએ કહ્યુ કે 'આ કામ તો સગલતાવી જાની શકે એવુ છે આપણા પોતાના મહેલમા જ વાનરોનુ એક ટોળુ પાળેવુ છે ' પછી રાજાએ હુકમ કરતા રાજમેવકોએ લાકડી તથા પત્થર વગેરેના પ્રહાર કરીને એ વાનરોને મારી નાખ્યા અને તેની તાણ ચરખીનો ઉપયોગ થયો

વ્યવહારમા પણ ઘણી જાણિતો એવી છે કે જેમા મહુમતીનો ઉપયોગ થઈ નકતો નથી ઘરમા ઘણા માણુનો હોય છતા વડીલનુ ડહેવુંજ મનાય છે આઠ જાટવૈરોએ કહેલી વાત એક બાબુ પર રહે છે અને એક કુશળ વેદે કહેલી જાણતનો અમલ વાય છે સો મમૂરની વાત માન્ય રખાતી નવી અને એક ઈજનેરની વાતને વધાવી લેવામા આવે છે

ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે કે હજાર અજ્ઞાનીઓને એકઠા કરો તો પણ તે એક સાચા જ્ઞાનીનો મુકાબલો કરી શકશે નહિ, તેથી સાચા જ્ઞાનીનું વચન જ માન્ય રાખવું જોઈએ. આ જગતમાં જ્ઞાની થોડા છે અને અજ્ઞાની વધારે છે, ધર્મી થોડા છે અને અધર્મી વધારે છે. તેથી ધર્મની બાબતમાં બહુમતીનું ધોરણ સ્વીકારવા જતાં પતનની પૂરેપૂરી સંભાવના છે.

‘ ઘણા કહે છે માટે કરવું ’ એવી જે એક પ્રકારની મનોવૃત્તિ લોકોમાં દેખા દે છે, તે આ દૃષ્ટિએ યોગ્ય-ઉચિત-વ્યાજબી નથી. જે સત્ય હોય, હિતકર હોય, કલ્યાણકારી હોય તે જ આચરવાનું છે, પછી ભલે બહુ થોડા માણસો તેને આચરી રહ્યા હોય.

અશરણોનું શરણુ ધર્મ છે.

જો કર્મની સત્તમાંથી છૂટવું હોય, કર્મનાં બંધનોને તોડવાં હોય તો ધર્મનું શરણુ સ્વીકાર્યે જ છૂટકો છે. આપણા મહાપુરુષોએ કહ્યું છે કે—

વ્યસનશતગતાનાં ક્લેશરોગાતુરાણાં,
મરણભયહતાનાં દુઃખશોકાર્દિતાનામ્ ।
જગતિ बहुविधानां व्याकुलानां जनानां,
शरणमशरणानां नित्यमेको हि धर्मः ॥

વ્યસન એટલે દુઃખ, આપત્તિ કે કષ્ટ, તે એક પછી એક કીડીઓની હારની જેમ આવ્યા જ કરતા હોય, ત્યારે સગાંસંબંધીઓ, મિત્રો, દોસ્તદારો એ બધા દૂર રહી બચ છે અને માત્ર ધર્મ જ શરણુ આપે છે.

મનુષ્ય બ્યારે વિવિધ પ્રકારના ઈયેશોથી કે રોગોથી ઘેરાઈ ગયો હોય ત્યારે પણ વર્મ જ શરણ આપે છે પૂનાની પામે તલેગાવ નામનું એક ગામ છે ત્યાના એક શ્રાવકને ડાયાળીટીસ એટલે મીઠી પેશાબનો રોગ હતો તેણે કોઈ દિવસ તપશ્ચર્યા કરી ન હતી અને તેનાથી વતી પણ નહિ પણ એક વખત ત્રી વિજયચરોદેવસુરિજી ત્યા પધારતા તેમની પ્રેરણાથી તેણે અઠાઈનું તપ આદર્યું અને શુદ્ધ ધર્મ ભાવનાથી પૂરુ કર્યું એ તપશ્ચર્યાના અંતે તેનો મીઠી પેશાબનો રોગ મૂળથી ગયો જે રોગ ઘણી દવાઓ કરવા છતાં ન મટ્યો, તે આઠ દિવસનું વાર્મિક અનુષ્ઠાન કરવાથી મટી ગયો ડોક્ટરે આ જોઈને ચકિત થઈ ગયા મીઠી પેશાબનું દહ મૂળમાંથી જાય એમ તેઓના માન્યામાં આવ્યું નહિ તેમણે એ શ્રાવકને સાકર ખવડાવીને પેશાબ તપાસ્યો તો તેમાં જરા પણ સાકર આવી નહિ

અનાથી મુનિની ઠથા આગળ આવી ગઈ છે તેમાં તેમણે સ્વમુખે જણાવ્યું છે કે અનેકવિધ ઉપચારો કરવા છતાં તેમનો રોગ મટ્યો નહિ, પણ શુદ્ધ ધાર્મિક સંકલ્પ કરીને રાત્રે સૂતા કે સવારમાં તે રોગ નાબૂદ થઈ ગયો આવા બીજા પણ અનેક દૃષ્ટાંતો છે

મરણના ભયથી હતાપ દયેલાને ધર્મ સિવાય બીજા કોનું શરણ છે ? એ વખતે માતા, પિતા, ભાઈ, ભગિની, કાકા, કાકી, મામા, મામી, ફાઈ, કુઆ કે કોઈ સગાસગાઈના શરણ આપી શકતા નથી મોટા મોટા શ્રેણીઓ

તથા અધિકારીઓ જોડે ખેઠક હોય છતાં તે ય આ વખતે કામ લાગતા નથી. સરકારી વોરંટ લાંચરૂશ્વત આપવાથી પાછું જાય, પણ મૃત્યુનું વોરંટ આવ્યું કે તે પાછું ન જાય. એ વખતે બધા ખસી જાય, માત્ર ધર્મ જ શરણભૂત છે. એકનો એક યુવાન પુત્ર મરણ પામ્યો હોય કે પત્નીનું અકાળ અવસાન થયું હોય કે વડીલ આલ્યા ગયા હોય, ત્યારે મનુષ્યનું મન શોકથી ઘેરાઈ જાય છે. એ જ રીતે વ્યાપારધંધો એકાએક પડી લાંચ્યો હોય કે મોટી ખોટ આવી હોય કે પ્રયત્નો કરવા છતાં કામકાજ બરાબર ચાલતું ન હોય, ત્યારે પણ મનુષ્યનું મન શોકાતુર થઈ જાય છે. તેને કોઈ વાતે ચેન પરતું નથી. એ વખતે ધર્મનું આરાધન જ તેનો શોક દૂર કરી શકે છે.

આ રીતે જગતમાં બહુ બહુ રીતે વ્યાકુલ થયેલા શરણુરહિત મનુષ્યોને માત્ર ધર્મ જ નિત્ય શરણભૂત થાય છે. ધર્મની આ કેવી મહાન શક્તિ ?

ધર્મથી થતા અનેક પ્રકારના લાભો

મહાનુભાવો ! તમે તો વ્યાપાર-વણજ કરનારા અટલે પાકા વાણિયા. દરેક વસ્તુનું લાભ લેખું કરો. જો થોડો પણ લાભ દેખાતો હોય તો તરત તેમાં ઝંપલાવો. તેથી જ તમને જણાવીએ છીએ કે ધર્મનું આરાધન એ લાભનો સોદો છે, ખોટનો સોદો નથી. તેનાથી કેવા કેવા લાભો થાય છે, તે ધ્યાન દઈને સાંભળો :-

ધર્મજિજ્ઞાસુ કુલે શરીરપદુતા સૌમાન્યમાયુનહ,
ધર્મેણૈવ ભવન્તિ નિર્મલયશો વિદ્યાર્યસપત્તય ।

કાન્તારાચ્ચ મહામયાચ્ચ સતત ધર્મ પરિગ્રાયતે,
ધર્મ સમ્યગુપાસિતો ભવતિ હિ સ્વર્ગાપવર્ગપ્રદ ॥

ધર્મનુ યોગ્ય આરાધન કરે તેનો જન્મ ઉંચા કુલમાં
એટલે ખાનદાન કે સન્નારી કુટુંબમાં વાચ આ લાલ જેવો
તેવો ન સમજશે જેમનો જન્મ હલકા કે અધમ કુલોમાં
થાય છે, તે શરૂઆતથી જ પાપકર્મ શીખે છે અને તેમાં
પાવરધા બને છે કેળી, વાઘગી, કસાઈ, ચમાર, ચોર કે
ડાકુને ત્યાં જન્મ લેનારની હાલત જુઓ, એટલે તમને
ઉચ્ચ કુલની કિંમત સમજાશે

ધર્મનુ યોગ્ય આરાધન કરે તેને પાચે ઇંદ્રિયોની
પૂર્ણતા મળે આ લાલ પણ જેવો તેવો નથી કેાઈને હાથે
ખોડ હોય છે, પગે ખોડ હોય છે, ગરડે ખૂંધ હોય છે,
જીભ તોતડાતી હોય છે, કાને બહેરાશ હોય છે, આંખે
ખામી હોય છે, તેને જીવનમાં ઘણું સહન કરવું પડે છે
તેની સરખામણીમાં પાચે ઇંદ્રિયોની પૂર્ણતાવાળો ઘણો
સુખી ગણાય

‘ ધર્મનુ યોગ્ય આરાધન કરવાથી સૌભાગ્ય મળે છે
સૌભાગ્ય એટલે બધાને પ્રિય લાગવાપણુ તમારે બધાને તો
કયવન્ના શેઠનું સૌભાગ્ય જોઈએ છે, પણ કયવન્ના શેઠને
એ સૌભાગ્ય શી રીતે પ્રાપ્ત થયું, તેનો વિચાર કર્યો નથી
કયવન્ના શેઠને એ સૌભાગ્ય ધર્મના યોગ્ય આરાધન જ પ્રાપ્ત
થયું હતું

ધર્મનું યોગ્ય આરાધન કરવાથી દીર્ઘ આયુષ્ય મળે. કેટલાક માતાના ગર્ભમાં જ મરણ પામે છે, કેટલાક જન્મ્યા પછી ટુંક સમયમાં જીવન પૂરું કરે છે. આ આત્માઓના મનુષ્યલવની સાર્થકતા શી ? જો દીર્ઘ આયુષ્ય હોય તો તેમાં તીર્થયાત્રા, જપ-તપ આદિ અનેકવિધ કરણી થઈ શકે અને મળેલા માનવલવને સાર્થક કરી શકાય. એટલે દીર્ઘ આયુષ્ય એ પણ મોટો લાભ છે.

ધર્મનું યોગ્ય આરાધન કરવાથી બલની પ્રાપ્તિ થાય. જેઓ નિર્બળ છે, રાંકડા છે, માયકાંગલા છે, તેને સહુ કોઈ સતાવે છે અને તેમનું જીવન ઝરણાદ થાય છે. તેથી જ બલને અહીં જીવનસફળતાનું એક સાધન સમજવાનું છે.

ધર્મનું યોગ્ય આરાધન કરવાથી નિર્મળ યશ, વિદ્યા અને અર્થની સંપત્તિ પ્રાપ્તિ થાય. યશ કેને નથી ગમતો ? એ માણસો બોલાવે અને આગળ બેસાડે તો છાતી તરત કૂલાય છે. આ રીતે જીવનમાં સર્વત્ર યશની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો ધર્મનાં આરાધનવાળો કરી શકે, બીજો ન કરી શકે. વિદ્યાવાનને સહુ માન આપે છે, એ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ પણ ધર્મારાધનને આધીન છે અને અર્થ એટલે લક્ષ્મી એ પણ ધર્મની જ તાબેદાર છે. જેણે ધર્મનું સારી રીતે આરાધન કર્યું હોય તેને જ લક્ષ્મી વરે છે.

તમે પ્રવાસે નીકળ્યા હો અને કોઈ મોટાં જંગલમાં દાખલ થાઓ, ત્યાં તમારું રક્ષણ ધર્મ સિવાય બીજું કોણ કરી શકે છે ? એ જ રીતે હાથી, સિંહ, સર્પ, અગ્નિ, ભૂત,

પિશાચ વગેરેનો લય જિલો થયો હોય ત્યાં પણ ધર્મ મિવાય કોઈ રક્ષણ ઠરી શકતું નથી

સ્વર્ગના મુખો સાલણીને તમારા મોઢામાં પાણી છૂટે છે, પણ એ મુખો એમ ને એમ પ્રાપ્ત થઈ જતા નથી જેણે સારી રીતે ધર્મારાધન કર્યું હોય તેને જ એ મુખો પ્રાપ્ત થાય છે અને મોક્ષ કે જેમાં અનિર્વચનીય અનંત મુખ રહેલું છે, તેની પ્રાપ્તિ પણ ધર્મના યોગ્ય આરાધન વડે જ થાય છે

આ રીતે ધર્મના લાભો ઘણા છે, તેથી સમગ્ર મનુષ્યોએ તેનું થઈ શકે એટલું આરાધન કરવું જોઈએ

ધન જોઈએ કે ધર્મ ?

કેટલાક કહે છે કે ‘અમારે વર્મ નહિ, પણ ધન જોઈએ, ઠાગણ કે અન્ન, વસ્ત્ર અને આભરણો ત્રણે તેનાથી મળી રહે છે’ આ મહાનુભાવોને અમે કહેવા ઇચ્છીએ છીએ કે ‘અન્ન અને વસ્ત્ર ધનથી મળી શકે, પણ આભરણ માત્ર ધનથી મળી શકતી નથી કેટલાક ધનિક માણુનો એવા પણ જોવામાં આવે છે કે જેમની પામે લાખો રૂપિયાની મૂડી હોવા છતાં તેમની સમાજમાં ડગી જ આભરણ હોતી નથી વધારે સ્પષ્ટ કહીએ તો સમાજ તેમને ધિક્કારતો હોય છે અને મવારમાં ઉઠીને તેમનું નામ લેવા પણ તૈયાર હોતો નથી ! જો માત્ર ધનથી જ આભરણ મળતી હોત તો આ ધનિકોની સ્થિતિ કલપિ આવી ન હોત જે ધનિકોની સમાજમાં મોટી આભરણ હોય છે, તેમના દિલમાં ઉઠતો હોય

છે અને તેઓ ધર્મના-પરોપકારના માર્ગે પોતાનાં ધનનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, એટલે આખરું શ્રેય ધનને નહિ, પણ ધન વાપરવાની પાછળ રહેલી ધર્મભાવનાને ઘટે છે.

છતાં માની લ્યો કે અન્ન, વસ્ત્ર અને આખરું એ ત્રણે ધનથી મળે છે, પણ ધન શેનાથી મળે છે? એ વિચારવાનું છે. જો માત્ર મહેનત-મજૂરીથી જ ધન મળતું હોત તો મહેનત કરનારા બધાને તે સ્વરૂપ લાગે મળત, પણ તેમાં તો 'મોટું' અંતર દેખાય છે. એક માણસને થોડી મહેનતે જ ઘણું ધન પ્રાપ્ત થાય છે, બીજાને ઘણી મહેનતે ઠીક ઠીક ધન પ્રાપ્ત થાય છે, ત્રીજાને ઘણી મહેનત કરવા છતાં કંઈ ધન પ્રાપ્ત થતું નથી અને ચોથાને ઘણી મહેનત કરવા છતાં ખોટા ખમવી પડે છે, એટલે કે સામેથી પૈસા જોડવા પડે છે. આ તફાવત શેને આભારી છે ?

જો જવાબમાં નશીબ કહેશે તો નશીબના બે લાગ કરવા પડશે : એક સારું નશીબ અને બીજું ખરાબ નશીબ. તેમાં સારાં નશીબ અને ખરાબ નશીબનાં કારણો પણ વિચારવા પડશે. જેણે પૂર્વ ભવમાં સારાં કામો કર્યાં, પુણ્ય કર્યું, ધર્મ કર્યો તેને સારું નશીબ પ્રાપ્ત થયું અને જેણે પૂર્વ ભવમાં ખરાબ કામો કર્યાં, પાપ કર્યું, અધર્મ આચર્યો, તેને ખરાબ નશીબ પ્રાપ્ત થયું. એટલે સરવાળે તો બધી જ વાત ધર્મ ઉપર આવીને ઊભી રહે છે. આપણા અનુભવી પુરુષો કહે છે કે—

નિપાનમિવ મણ્ડકાઃ, સરઃ પૂર્ણસિવાણ્ડજાઃ ।

શુભકર્માણમોચાન્તિ, વિવશાઃ સર્વસમ્પદઃ ॥

‘જેમ તળાવ ભરેલું હોય ત્યાં દેડકા આવે છે અને સરોવર ભરેલું હોય ત્યાં પક્ષીઓ આવે છે, તેમ જ્યાં શુભ કર્મોનો અચય હોય છે, ત્યાં સર્વ સપત્તિઓ વિવશ થઈને આવે છે ’

કેટલાક કહે છે કે, ‘ધર્મબુદ્ધિ રાખીએ તો ધન આવતું નથી એ માટે અન્યાય, અનીતિ કે પાપનું સેવન કરવું જ પડે છે ’ પરંતુ આ કથન પણ ભ્રમપૂર્ણ છે એનો ઉત્તર ધર્મબુદ્ધિ અને પાપબુદ્ધિની વાત પરથી મળી ગયે છે

ધર્મબુદ્ધિ અને પાપબુદ્ધિની વાત

એક નગરમાં બે વાણિયા રહેતા હતા, તેમાં એકનું નામ ધર્મબુદ્ધિ અને બીજાનું નામ પાપબુદ્ધિ આ બંનેને આપની ઓળખાણ હતી, બંની પ્રમગે એકબીજાનું કામ પણ કરતા હતા, તેથી બંને વચ્ચે મિત્રતા થઈ

એક વાર બંને મિત્રો વિચાર કરે કે ‘આપણને તો લાખ મળ્યા નહિ અને લખેમગી થયા નહિ હવે જો બે પેમાનું મોટું ભાગલું હોય તો આપણે પરદેશમાં જવું અને ત્યાં જઈને હિંમતથી ધંધો કરવો પડેશ ખેડ્યા વિના ધન કે બુદ્ધિની વૃદ્ધિ થતી નથી આવો વિચાર કરી બંને મિત્રો પરદેશ ગયા અને ત્યાં હિંમતથી કામ લેતા મારી કમાણી કરી પછી તેઓ પેતાના વતન તરફ પાછા વળ્યા

તેઓ નગરની નજીક આવ્યા, ત્યાં પાપબુદ્ધિની બુદ્ધિમાં ફેર પડ્યો તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે ‘કોઈ પણ રીતે આ ધર્મબુદ્ધિનું ધન પડાવી લઉં તો એમનું ધનવાન થઈ જાઉં.

તે માટે કોઈ શુક્તિ લઠાવવા દે. ' અને તેણે શુક્તિ લઠાવી. તે ધર્મબુદ્ધિને કહે છે : ' ભાઈ ! આ ધન ક્રમાતાં આપણને ઘણા પરસેવો વળ્યો છે. હવે તે રફેરફે ન થઈ જાય તે આપણે જોવું જોઈએ. જો આપણે આ બધું ધન ઘરે લઈ જઈશું તો સગાંવહાલાં કે સંબંધીઓ માગણી કર્યા વિના નહિ રહે અને શરમના માર્યા આપણે તેમને એ ધન આપવું પડશે. માટે સારો રસ્તો એ છે કે આ ધનનો મોટો ભાગ આપણે અહીં એક ઝાડનાં મૂળ આગળ દાટી દઈએ અને જરૂર જેટલું જ ઘરે લઈ જઈએ. પછી જેમ જરૂર પડશે, તેમ અહીંથી કાઢી જઈશું. '

ધર્મબુદ્ધિ સરલ હતો. તેનાં પેટમાં કોઈ જાતનું પાપ ન હતું, એટલે તેણે પાપબુદ્ધિનું કહેવું માન્ય રાખ્યું અને યંને જણાવે પોતાનાં ધનનો મોટો ભાગ ઝાડનાં મૂળ આગળ દાટી દીધો. બાકીનું થોડું ધન લઈ તેઓ પોતાનાં ઘરે આવ્યા.

પાપબુદ્ધિનું મન પેલાં ધનમાં પરોવાયું છે, એટલે રાત દિવસ તેના જ વિચાર આવે છે અને કદાચ ધર્મબુદ્ધિ ત્યાં જઈને એકલો ધન કાઢી લે એવી શંકા પણ સેવે છે. જેનું મન પાપી હોય તેને સર્વત્ર શંકા થાય છે. એમ કરતાં એક રાત્રિએ તે પેલાં ઝાડ આગળ જઈ બધું ધન કાઢી લે છે અને બાકી પૂરીને તથા જમીન સરખી કરીને પોતાનાં ઘરે પાછો આવી જાય છે.

હવે થોડા દિવસ બાદ ધર્મબુદ્ધિને ધનની જરૂર પડી,

એટલે તે પાપબુદ્ધિને માથે લઈને ધનવાળી જગાએ ગયો ત્યાં જમીન ખોદી તો તેમાંથી કંઈ પણ નીકળ્યું નહિ આ જોતા જ પાપબુદ્ધિ પથ્થર માથે માથું ફટવા મડ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે 'હાય ! હાય ! હવે હું શું કરીશ ? મારું જે કરું હતું તે બધું આમાં જ હતું આ વાત આપણા જે સિવાય ત્રીજું કોઈ જાણતું ન હતું એટલે તું જ એટલો આવીને આ ધન કાઢી ગયો લાગે છે તું મારા ભાગનું ધન આપી દે, નહિ તો મારે રાજદરબારે જવું પડશે '

ધર્મબુદ્ધિએ કહ્યું ' અરે દુષ્ટ ! આ તું શું બોલે છે ? હું કદી ચોરી કરું જ નહિ, પણ લાગે છે કે આ ધન તું એકલો જ ઉપાડી ગયો છે, માટે ચૂપચાપ મારે ભાગ પાછો આપી દે નહિ તો હું જ તને રાજદરબારમાં ખેંચી જઈશ '

પણ પાપબુદ્ધિ એમ ઘોરો જ માને ? ઉલટો તે ધર્મ બુદ્ધિને ધમકાવવા લાગ્યો આ રીતે વાદવિવાદ કરતા બને જણા ધર્માધિકારી પામે ગયા ધર્માધિકારીએ બંનેની વાત સાંભળીને કહ્યું કે ' આ બાબતમાં દિવ્ય કરવું પડશે ' ત્યારે પાપબુદ્ધિ બોલ્યો કે ' આ ન્યાય કીક નથી પહેલા પત્ર, પછી માક્ષી અને બંનેનો અભાવ હોય તો જ દિવ્યનો આશ્રય લેવાય પણ મારે તો વૃક્ષદેવના સાક્ષી છે, તે અમાગમાંથી દોષિત કોણ અને નિર્દોષ કોણ ? એ ઠીકી આપશે ' તેથી ધર્માધિકારીએ બંનેના જમીન લીધા અને આવતી કાલે સવારે આવજો, એમ કહી વિદાય થયાં

પાપબુદ્ધિએ ઘરે જઈને બધી હકીકત પોતાના પિતાને

કહી અને વધારામાં જણાવ્યું કે 'આ ધન મેં ચોર્યું છે, પણ તે તમારાં વચનથી મને પચી જાય એવું છે.'

પિતાએ કહ્યું : 'એ કેવી રીતે બની શકે?'

પાપબુદ્ધિએ કહ્યું : પિતાજી ! એ પ્રદેશમાં ખીજડાનું એક મોટું ઝાડ છે અને તેમાં એક મોટી બખોલ છે. તેમાં તમે હમણાં જ સંતાર્ધ જાઓ કે જેથી કોઈને બખર ન પડે. પછી સવારે ધર્માધિકારી વગેરે સાથે હું ત્યાં આવીશ અને પૂછીશ કે 'હૈ વૃક્ષદેવતા ! તમે અમારા બંનેના સાક્ષી છો, માટે કહી દો કે અમારામાંથી કોણ ચોર છે?' તે વખતે તમારે જણાવવું કે 'ધર્મબુદ્ધિ ચોર છે.'

પાપબુદ્ધિનો પિતા એના જેવો પાપી ન હતો. તેણે કહ્યું : 'આ ઉપાય બરાબર નથી. મને લાગે છે કે તેનું પરિણામ સારું નહિ આવે.' પરંતુ પાપબુદ્ધિએ હઠ લીધી અને જણાવ્યું કે જો તમે આ પ્રમાણે નહિ કરો તો આપણા બધાના બાર વાગી જશે. પછી મને કહેશે નહિ કે આ શું થયું ? પાપી માણસ ખીજડાને પણ પાપમાં ઘસડે છે અને દુઃખી કરે છે.

ખીજે ઉપાય નહિ હોવાથી પિતાએ એ વાત કબૂલ રાખી અને રાત્રિના અંધકારમાં કોઈ ન જાણે રીતે એ ખીજડાની બખોલમાં ભરાઈ ગયો.

સવાર થયું એટલે ધર્મબુદ્ધિ અને પાપબુદ્ધિ ધર્માધિકારી વગેરે કેટલાક રાજ્યાધિકારીઓ સાથે ધનવાળી જગાએ આવ્યા, એટલે વૃક્ષમાંથી એવાં વચનો નીકળ્યાં કે 'ધર્મબુદ્ધિ ચોર છે.'

આ વચનો માણી અધિભગીઓ આશ્ચર્ય પામ્યા અને ધર્મબુદ્ધિને શો દડ દેવો તેનો વિચાર કરવા લાગ્યા. આ બાબુ ધર્મબુદ્ધિની ગિયતિ ઘણી કઠગી થઈ પડી પોતે દ્રવ્ય લીધું નથી, છતાં ચોર ઠર્યો, તેનું ઘણું દુખ થવા લાગ્યું પરંતુ એજ વખતે તેના મનમાં એક વિચાર આવી ગયો, એટલે તેણે જે વૃક્ષમાથી વાણી નીકળી હતી, તેની આમપામ થોડું સૂકું ઘાસ લેશું જરી અગ્નિ પ્રગટાવ્યો અને તેમાં જટ મળગી ઉઠે એવા ખીન લાકડા નાખ્યા આથી આખું વૃક્ષ લડલડાટ બળવા લાગ્યું એ જ વખતે તેમાંથી લયકર ચીસો પાડતો એક મનુષ્ય અર્ધદગ્ધ હાલતમાં બહાર નીકળી આવ્યો.

રાજ્યાધિકારીઓ તેને ઘેરી વળ્યા અને પૂછવા લાગ્યા કે 'તું કાણ છે ? જે હોય તે સાચું જણી દે'

પેલા અર્ધદગ્ધ પુરુષે લથડતી વાણીમાં જણાવ્યું કે 'હું પુત્રે મારી આ દશા કરી છે' અને તે ધરણી પર ઢળી પડ્યો તેના મોંએ વર્ષ ત્યાં જ પૂરા થઈ ગયા રાજ્યાધિકારીઓ સમજી ગયા કે ધર્મબુદ્ધિને દોષિત ઠરાવવા માટે જ પાપબુદ્ધિએ કાવતરું રચ્યું હતું અને તેના પિતાને વૃક્ષની બખોલમાં રાખી તેની પામે 'ધર્મબુદ્ધિ ચોર છે' એવા શબ્દો બોલાવ્યા હતા આથી તેમણે પાપબુદ્ધિને ગુનેગાર માન્યો, તેના ઘરની જડતી લીધી અને તેણે હરી લીધેલું ધર્મબુદ્ધિનું બધું ધન પાડ્યું અપાવ્યું પછી પાપબુદ્ધિ પર વિશ્વાસઘાત, ઝૂક, છેતરપીંની, જોડા સાક્ષીને ભેળો ઠરવો વગેરે ગુનાસર કામ ચલાવ્યું અને શૂનીની શિક્ષા કરાવવી

પાપ-અન્યાય-અધર્મથી ધન લેવા જતાં કેવું પરિણામ આવ્યું તે જુઓ. ધન મળ્યું નહિ, પિતાને બળીને મરવાનો વખત આવ્યો અને પોતાને શૂળીએ ચડવું પડ્યું. આવા દાખલાઓ આજે પણ જોવામાં આવે છે.

અન્યાય-અનીતિ-અધર્મ આચરીને એકદું કરેલું ધન પાસાની જેમ ફૂટી નીકળે છે અને તેના ઉત્પાદકને શાંતિ-સુખનો અનુભવ થવા દેતું નથી. જો એ ધન બીજાને આપવામાં આવે તો એની હાલત પણ ખૂરી થાય છે. સંન્યાસીના હાથમાં અન્યાયની કમાયેલી સોનામહોર આવતાં તેની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ અને તેને વેશ્યાગમનનો વિચાર આવ્યો. આવા અનેક દાખલાઓ જોવા-જાણવા છતાં મનુષ્યોની બુદ્ધિ સુધરતી નથી-ધર્મમાં રિથર થતી નથી, એ કેટલું શોચનીય છે ?

ધર્મની શક્તિ અચિંત્ય છે.

ધર્મની શક્તિ અગાધ છે, અપરિચિત છે, અચિંત્ય છે. તેનું સેવન કરનારને લાલ થયા વિના રહેતો નથી. વિશેષ તો આ વસ્તુ અનુભવગમ્ય છે. અનેક મહાપુરુષોએ આ વસ્તુનો અનુભવ લીધા પછી જ કહ્યું છે કે-

सुखार्थं सर्वभूतानां, मताः सर्वप्रवृत्तयः ।

सुखं नास्ति विना धर्मं, तस्माद्धर्मपरो भवेत् ॥

‘સર્વ પ્રાણીઓની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ સુખને માટે જ માનેલી છે. અને તે સુખ ધર્મ વિના મળતું નથી, તેથી મનુષ્યે ધર્મમાં તત્પર થવું જોઈએ.’

વિશેષ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન છત્રીગમુ ધર્મની ઓળખાણુ શી ?

મહાત્મભાવો !

ગત બે વ્યાખ્યાનોમા એ વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવામા આવી છે દરેક મનુષ્યે જીવનની અફલતા માટે ધર્મ અવશ્ય કરવો જોઈએ ધર્મની ગમ્તિ અગાધ, અપરિમિત, અચિંત્ય છે પણ ધર્મ કેને કહેવાય ? ધર્મના લક્ષણો શુ ? ધર્મને પારખવાની ગીત શુ ? એ જાણ્યા વિના ધર્મ થઈ રાકે નહિ, તેથી આ વ્યાખ્યાનમા પ્રસ્તુત વસ્તુઓ પર પ્રકાશ પાડીશુ

ધર્મ કેને કહેવાય ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર જૂઠા જૂઠા મનુષ્યો જૂની જૂની રીતે આપે છે કોઈ કહે છે કે ધર્મ એટલે સેવા, કોઈ કહે છે કે ધર્મ એટલે કતબ્ય, કોઈ કહે છે કે ધર્મ એટલે ફરજ, કોઈ કહે છે કે ધર્મ એટલે નીતિ, કોઈ કહે છે કે ધર્મ એટલે સદાચાર, કોઈ કહે છે કે ધર્મ એટલે પ્રભુભક્તિ, કોઈ કહે છે કે ધર્મ એટલે દાન, કોઈ કહે છે કે ધર્મ એટલે સુવિચાર, કોઈ કહે છે કે ધર્મ એટલે જ્ઞાનોપાસના, કોઈ કહે છે કે ધર્મ એટલે શાસ્ત્રમા ખતાવેલો વિધિ અને નિયમ, પરંતુ આ વ્યાખ્યાઓ એક અથવા બીજી રીતે અપૂર્ણ છે અને તે ધર્મ શબ્દનો યથાર્થ ભાવ દર્શાવી શકતી નથી

આ બી-૧૭

ધર્મ એટલે સેવા એવો અર્થ સ્વીકારીએ તો કેની સેવા ? એ પ્રશ્ન થાય છે. માણસો પોતાનું પેટ ભરવા માટે અનેક માણસોની અનેક પ્રકારે સેવા કરે છે, એ શું ધર્મ છે ? વળી કેટલાક ધર્મીઓ—છોકરાની પણ સેવા કરે છે, તેને શું ધર્મ માનીશું ? કેટલાક માણસો સમાજસેવા—દેશસેવાનાં નામે સેવા ઉઠાવે છે અને ગમે તેવી સ્વાર્થી પ્રવૃત્તિઓને પણ સેવાનો સ્વાંગ સજાવી દે છે. વળી સેવા માટે પાપ કરવું પડે તો પણ કરી શકાય એવો ભ્રમ સેવે છે, તેથી ‘ ધર્મ એટલે સેવા ’ એ વ્યાખ્યા સ્વીકારવા જેવી નથી.

ધર્મ એટલે કર્તવ્ય કે ફરજ એવો અર્થ સ્વીકારીએ તો પણ ધર્મનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ રજૂ થતું નથી, કારણ કે આ દુનિયામાં કર્તવ્ય અને ફરજ વિષે તરેહતરેહના ખ્યાલો પ્રવર્તે છે. કોઈ કહે છે કે પ્રજા ઉત્પન્ન કરવી એ આપણું કર્તવ્ય છે. જેમ આપણા પિતાએ આપણને ઉત્પન્ન કર્યા તેમ આપણે સંતાનોને—પુત્રોને ઉત્પન્ન કરવા જોઈએ. જો એ રીતે પુત્રોને ઉત્પન્ન ન કરીએ તો વંશવેલો ચાલે શી રીતે ? કોઈ કહે છે કે આ જગતમાં બધી વસ્તુઓ લોગને માટે નિર્મિત થઈ છે, માટે વિવિધ પ્રકારના લોગો લોગવવા એ આપણું કર્તવ્ય છે. કોઈ કહે છે કે મદ્ય, માંસ, મત્સ્ય, મુદ્રા અને મૈથુનનું સેવન કરવાથી દેવ પ્રસન્ન થાય છે, માટે એ પંચમહારત્નું સેવન કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. કોઈ કહે છે કે દેવ-દેવીઓ પશુબલિ—નરબલિ વગેરેથી પ્રસન્ન થાય છે, માટે પશુનો બલિ આપવો, નરનો બલિ આપવો એ આપણું કર્તવ્ય છે. કોઈ કહે છે કે શ્રીમંતોને લૂંટીને

ગરીબોને દાન આપવું એ આપણું ડત્ત ય છે, એ વિવાય આ દુનિયામા મમાનતા સ્વપાવાની નથી

જેડૂત જેતીનું કામ ડરે, વ્યાપારી વ્યાપાર કરે, દરજી કપડા સાંવે, મોચી ભેડા મીંચે, કુલાર વાસણો બનાવે, સુથાર ઘર બનાવે, હુહાર ઝોજાર બનાવે, ચમાર મરેલા દોરને લઈ જાય, લગી ઝાડુ મારે, ચોર ચોરી કરે, વેશ્યા જૂદા જૂદા પુરુષોને લોગવે અને ડસાઈ જનાવરોને મારે એ એમના ઈર્ત્ય ગણાય છે આ બધાને વમ માનવામા આવે તો પાપ જેવી વસ્તુજ રહેતી નથી કરાર પ્રમાણે નોકરી ડરવી એ ડરજ ગણાય છે, પછી તે નોકરી ગમે તે પ્રકારની હોય દાખલા તર્ગકે છ ડલાકની નોકરી હોય તો શિક્ષક છ કલાક સુધી છોડરાને લણાવે, શુમાન્તો છ કલાક સુધી નામુ લખે, ઉધગણીએ નય કે શેઠનું બતાન્ધુ બીજું કામ ડરે, મજૂર હોય તો છ કલાક સુધી મહેનતનું કામ ડરે, પોલીસ હોય તો છ ડલાક સુધી ચોકી કરે, ચોરોને પકડવા નય કે મવાનીઓને માગ્પીટ ડરે અને ડારીગર હોય તો છ કલાક ડારીગરીનું કામ કરે ડોઘએ કસાઈ ખાનામા કે કલાલને ત્યા નોકરી ચ્વીકારી હોય તો ત્યા જનાવરોને મારવા પડે કે લોકોને દાડ ખાવો પડે

આ બધી વસ્તુઓને ધર્મ માનવા જઈએ તો વાત કયા પહોચે ? એ વિચારી જુઓ

ધર્મ એવે નીતિ એમ કહેવાથી પણ ધર્મનો અંગ્ગવિક મર્મ પ્રકાશમા આવતો કે દે માણે

નીતિ અનેક પ્રકારની હોય છે અને તેમાં સારી તથા જોટી
 ણંને બાબતોનો સમાવેશ હોય છે. દાખલા તરીકે નીતિ-
 વિશારદોએ શામ, દામ, લેદ, અને દંડ એ ચાર પ્રકારની
 નીતિ માની છે. તેમાં શામ એટલે શિખામણુ આપવી એ
 સારી વસ્તુ છે. જો કોઈ પણ માણસ શિખામણુ આપવાથી
 જ અન્યાય, અનીતિ, દુરાચાર કે અધર્મ સેવતો અટકી જતો
 હોય તો ઇચ્છવા યોગ્ય છે. પરંતુ દામ એટલે પૈસા આપવા-
 લાંચ રૂશવત આપવી અને તેની પાસેથી સ્વાર્થનું કામ કરાવી
 લેવું એ સારી વસ્તુ નથી. તે જ રીતે લેદ એટલે પ્રપંચ
 ખેલીને વિરુદ્ધ પક્ષમાં ફાટફૂટ પડાવવી અને તેમને નાશના
 માર્ગે લઈ જવા એ પણ સારી વસ્તુ નથી, અને દંડ દેવો-
 નાશ કરવો એ પણ એટલી જ ખરાબ વસ્તુ છે. એ રીતે
 દામ, લેદ અને દંડનો સ્વીકાર ધર્મ કરતો નથી.

નીતિનો અર્થ માત્ર વ્યવહારશુદ્ધિ કરવામાં આવતો
 હોય તો એ પણ પર્યાપ્ત નથી. એમાં ધર્મનો અંશ છે
 ખરો, પણ ધર્મનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ રજૂ થતું નથી.

ધર્મ એટલે સદાચાર. એ વ્યાખ્યા ભારતવર્ષ એટલે
 મુંબઈ એના જેવી છે. ભારતવર્ષમાં એકલું મુંબઈ જ નથી.
 તેમાં બીજાં પણ અનેક શહેરો છે અને પર્વતો, નદીઓ,
 સરોવરો તથા બીજાં પણ સંખ્યાબંધ સ્થાનો છે. તે જ રીતે
 ધર્મમાં પણ સદાચાર ઉપરાંત શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ભાવના વગેરે
 ઘણી વસ્તુઓ છે. વળી સદાચારનો અર્થ પણ જૂદા જૂદા
 લોકો જૂદી જૂદી રીતે કરે છે. કેટલાક સવાર-સાંજ નાવું-

ધોણુ, ગઈને અડધુ નહિ એને જ સદાચાર કહે છે, તો કેટલાક પ્રાદ્ધણ્યને જમાડવા, દક્ષિણા આપવી, પી પળે પાણી રેડવું, ગાયને ઘાસ ખવડાવવું, ભગત-ભીખારીને ભોજન ટરાવવું અને મતાચાર ડહે છે આથી ધર્મ એટલે સત્યાર એમ ડહેવું બ્યાજખી નથી, પૂરતું નથી

ધર્મ એટલે પ્રભુભક્તિ એ બ્યાખ્યાને પણ અપૂર્ણ જ લેખવી જોઈએ પ્રથમ તો પ્રભુનું સ્વરૂપ જૂદા જૂદા અનેક પ્રકારનું માનવામાં આવ્યું છે અને બાળુ તેની ભક્તિ કરવાની રીતો વિવિધ પ્રકારની છે, તેથી પ્રભુભક્તિ ગ્રન્થ વડે ખરેખર શું સમજવું ? એ કોયરો છે વળી ધર્મનો અર્થ માત્ર પ્રભુ-ભક્તિ ડગીએ તો જ્ઞાન, ઈર્મ (મતક્રિયા) વગેરેનો સમાવેશ શેમાં કરવો ? એ પ્રશ્ન બિલો થાય છે પ્રભુભક્તિને ધર્મનું અંગ માનવામાં ડગો જ વાધો નથી, પણ ધર્મ એટલે પ્રભુભક્તિ એમ કહેવું અયોગ્ય છે

ધર્મ એટલે દાન, એમ ડહેવામાં પણ અવ્યાસિદોષ રહેલો છે એ બ્યાખ્યા ધર્મના બધા અંગોને સ્પર્શતી નથી દાખલા તરીકે શીલ, તપ અને ભાવ એ પણ ધર્મના અંગો જ છે, તે ધર્મનો અર્થ દાન કરના ગી રીતે સમજાય ?

ધર્મ એટલે સુવિચાર એ બ્યાખ્યા પણ ઉપરના જેવી અવ્યાસિદોષવાળી છે જો કોઈ માણુમ આ બ્યાખ્યા પ્રમાણે માત્ર સારા વિચારો કરીને જ બેમાં રહે તો તેનો ઉદ્ધાર થાય ખરો ? સદ્વિચાર સાથે મતકર્તૃત્વની પણ જરૂર છે, યરતુ તેનો આ બ્યાખ્યામાં સમાવેશ થતો નથી

ધર્મ એટલે જ્ઞાનોપાસના એવો અર્થ કરીએ તો બધાં અનુબંધનો, બધી ક્રિયાઓ કે વિધિવિધાનોનો નિષેધ થાય છે, એટલે તે પણ સ્વીકારવા યોગ્ય નથી.

ધર્મ એટલે કુલાચાર એ વ્યાખ્યા ઘણી સંકુચિત છે અને તેમાં ધર્મનાં નામે અધર્મ થવાનો સંભવ છે. મહેશ્વર-દત્તના પિતાએ મરતી વખતે કહ્યું કે ‘પિતાના શ્રાદ્ધના દિવસે પાડો મારવો એ આપણો કુલાચાર છે, તે તું ભૂક્રીશ નહિ.’ અને મહેશ્વરદત્તે પાડાનો વધ કર્યો, તેને શું ધર્મ કહેવાશે ? દેશ અને જાતિ પરત્વે કુલાચાર અનેક પ્રકારના હોય છે અને તેમાં અરસપરસ વિરુદ્ધતા પણ હોય છે. જે એકથી થાય છે તે બીજાથી થતું નથી. દાખલા તરીકે કોઈનો કુલાચાર એવો હોય છે કે વહૂની પ્રથમ સુવાવડ પિયરમાં જ થાય તો બીજાનો કુલાચાર એવો હોય છે કે તેને પહેલી સુવાવડમાં પિયર ન જ મોકલી શકાય.

ધર્મ એટલે શાસ્ત્રમાં બતાવેલો વિધિ-નિષેધ એ અર્થ પણ આપણને સંતોષ આપી શકે એવો નથી, કારણ કે શાસ્ત્રો ઘણાં પ્રકારનાં છે અને તેમાં વિધિ-નિષેધો જૂદી જૂદી જાતના હોય છે. દાખલા તરીકે એક શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે રાત્રે બિલકુલ ભોજન કરવું નહિ, તો બીજું શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે ચંદ્ર ઉગ્યેથી અમુક વિધિપૂર્વક અન્ન ખાવું. એક શાસ્ત્ર કહે છે કે યોગસાધકે શરીરસત્કાર બિલકુલ કરવો નહિ અને સ્નાનાદિનો પણ ત્યાગ કરવો, ત્યારે બીજું શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે યોગસાધકે પોતાનું શરીર બરાબર સંભાળી રાખવું અને

સ્નાનાદિ નિયમિત ડગ્વા આ રીતે શાસ્ત્રના વિધિ-નિષેધો જૂદા જૂદા હોઈ ડોનો સ્વીકાર કર્યો અને ડોનો અસ્વીકાર કર્યો ? એ વિચારણીય બને છે, તેથી ધર્મનો અર્થ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ-નિષેધ એમ ડર્યો પણ ચોચ નથી

થોડા વખત પહેલાં એડ મામાન્ટ્રિક કાર્યકર્તાએ મમાજ અને દેગનેવાના ક્ષેત્રમા કામ કરી રહેલી આગળ પડતી બચ્ચિઓ ઉપર એક પત્ર પાઠવીને ધર્મનો અર્થ પૂછ્યો હતો, તેના ઉત્તરો લગલગ ઉપર પ્રમાણે જ આવ્યા હતા તે પરથી તમે સમજી શક્યો કે જેને મમાજમા મોટા માણસો ડહેવામા આવે છે, તેમણે પણ ધર્મનો અર્થ બગાળર વિચારેલો નથી

ધર્મનો અર્થ

શબ્દનો અર્થ કરવાનુ કામ વાસ્તવમા થતુ કઠિન છે તે વ્યાકરણ, કોષ, પગપરા તથા વિવિધ ગ્રાંથોને ડારા અધ્યામ માગે છે, પરંતુ આપણા શાસ્ત્રકારો આ વિષયોમા નિપુણ હોવાવાં શબ્દના અર્થો બગાળર કરી શકે છે અને તેને જ આપણે માન્ય રાખવા ભેઈએ

શાસ્ત્રીય શબ્દોના અર્થ મનગ્વી ધોરતે થઈ શકતા નથી એમ કરવા જતા મોટા છળરડા વળે છે અને ઉત્પૂર ભાષણના દોષી બનવું પડે છે થોડા વખત પહેલાં એક વિદ્વાને પચપરમેષ્ઠિમાના ઉપાધ્યાયપદનો અર્થ શિક્ષક કર્યો હતો, તેને માન્ય ઢોણ રાખે ? ઉપાધ્યાયનો અર્થ તો જિનાગમ લણાવનાર ત્યાગી સાધુ છે અને તેમને વદના કર

વાની છે. તેને બદલે શિક્ષક અર્થ કરીએ તો ગૃહસ્થાવસ્થામાં રહેલા ધંધાદારી સર્વ શિક્ષકોને વંદના થાય. એનું કળ શું ?

ધર્મ શબ્દ ધૃ ધાતુપરથી બનેલો છે અને ધ ધાતુ ધારણ કરવાનો, ધારી રાખવાનો અર્થ બતાવે છે. તેને લક્ષમાં રાખીને આપણા શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે ‘ જે પ્રાણીઓને દુર્ગતિમાં પડતાં ધારી રાખે તેને ધર્મ કહેવાય. ’ આ બ્રાહ્મણ કેટલી સ્પષ્ટ અને સુંદર છે ? તેનો અર્થ બરાબર સમજી લઈએ. જે એટલે જે વિચારણા, માર્ગ, વિધિવિધાન, ક્રિયા કે અનુષ્ઠાન પ્રાણીઓને દુર્ગતિમાં એટલે અધોગતિમાં કે દુર્દશામાં પડતા ધારી રાખે-બચાવે તેને ધર્મ કહેવાય.

ધર્મ પ્રાણીને દુર્ગતિમાં જતાં બચાવે એટલું જ નહિ, પણ સદ્ગતિ તરફ લઈ જાય, ઉન્નતિ તરફ લઈ જાય. આ વસ્તુ નીચેના શ્લોકમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે :

દુર્ગતિપ્રસૂતાન્ જન્તૂન્, યસ્માદ્ ધારયતે પુનઃ ।

ધત્તે ચૈતાન્ શુભે સ્થાને, તસ્માદ્ ધર્મ ઇતિ સ્મૃતઃ ॥

‘ દુર્ગતિ તરફ જઈ રહેલા જીવોનો ઉદ્ધાર કરીને તેમને પુનઃ શુભસ્થાને સ્થાપે, તેથી તે ધર્મ કહેવાય છે. ’

ધર્મનાં લક્ષણો

દરેક વસ્તુ તેનાં લક્ષણથી ઓળખાય. આ માણસ સારો છે અને આ માણસ ખરાબ છે; અથવા આ માણસ ડાહ્યો છે અને આ માણસ મૂર્ખ છે, એમ શાથી કહો છો ? તેનાં લક્ષણ પરથી જ ને ? એક માણસ છતી શક્તિએ

ઉધમ ન કરતો હોય, પડિતોની મલામા પોતાના વખાણુ કરતો હોય, દલ તથા આડગર પગ ભરોસો રાખતો હોય, જુગારથી ધન મેળવવાની આગા રાખતો હોય, શકિત કરતા ઘણુ મોટુ ઝામ ઉપાડતો હોય, માથે દેવું ઠરીને ધર કરતો હોય કે વૃદ્ધ થઈને લગ્ન કરતો હોય તો તમે તરત જ કહેશો કે આ મૂર્ખ છે તે જ રીતે જે અવમર વિનાનુ ખોલતો હોય, લાલના ટાણે ઢલક કંતો હોય ભોજનના સમયે ક્રોધ કરતો હોય, કામી પુરુષો સાથે હુગિદાર કઠીને ધન ઉઠાવતો હોય, અહકાશી અન્યના હિતવચનો માલ ગા ન હોય કે કૃતધન પામેથી ઉપકાગના બદવાની આશા રાખતો હોય તો તેને પણ મૂર્ખ જ કહેશો.

માણુમની જેમ ધર્મ પણ તેના લક્ષણપરથી જ ઝોળખાય છે આપણા જ્ઞાની પુરુષોએ ધર્મને ઝોળખવા માટે કેટલાક લક્ષણો બતાવ્યા છે તે શ્રી ગય્યલવસૂત્રિ મહારાજે શ્રી દ્યૌર્વેદાલિકસૂત્રની પ્રારભિત ગાથામા નીચે પ્રમાણે જણાવ્યા છે

ધર્મો મગલમુષિટ્ટ, અહિંસા મન્વમો નયો ।

દેવાધિ ત્ત નમસતિ, જરસ ધર્મો મયા મળા ॥

‘ધર્મ જો ઉત્કૃષ્ટ મગલ છે તે અહિંસા, મયમ અને તપના લગણુવાળો છે આવો ઉત્તમ લક્ષણુવાળો ધર્મ જેના મનમા વસે છે, તેને દેવો પણ નમસ્કાર કરે છે ’

અહીં સૂત્રો પરત્વે બે શબ્દો કહેવાઈ-છીએ છીએ સૂત્રો થોડા શબ્દોમા ઘણુ કહે છે અને તેનુ પ્રત્યેક વચન

ટંકશાળી હોય છે. તમે જેમ જેમ તેના પર વિચાર કરતા જાઓ, તેમ તેમ નવો પ્રકાશ લાધે. ઉપરની ગાથાનું પણ એમ જ છે. આજ સુધીમાં લાગેો શ્રમણ-શ્રમણીઓએ તેનું અધ્યયન કર્યું છે અને તેમાંથી ધર્મને લગતા મૂળભૂત પ્રશ્નોનું સમાધાન મેળવ્યું છે.

તમે પૂછ્યો કે ‘એ શી રીતે ?’ એટલે જણાવીએ છીએ કે દરેક મુમુક્ષુનાં મનમાં પહેલો પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે આ જગતમાં ઉત્કૃષ્ટ મંગલ કયું ? તેનો ઉત્તર ‘ધમ્મો મંગલ-મુક્કિટ્ઠ-ધર્મ એ ઉત્કૃષ્ટ મંગલ છે’ એ શબ્દોથી મળી રહે છે.

પ્રશ્ન-પંચપરમેષ્ઠિ-નમસ્કારને પણ ઉત્કૃષ્ટ મંગલ કહેવામાં આવે છે, તેનું કેમ ?

ઉત્તર-પંચપરમેષ્ઠિને કરવામાં આવતો નમસ્કાર એ ધર્મક્રિયા છે-ધર્મ છે, માટે જ તેને ઉત્કૃષ્ટ મંગલ કહેવામાં આવ્યો છે. જો તેમાં ધમત્વ-ધર્મલાવ ન હોત તો તેને ઉત્કૃષ્ટ મંગલ ન જ કહેવાત. તાત્પર્ય કે ત્યાં પણ ધર્મની જ ઉત્કૃષ્ટ મંગલતા છે.

મુમુક્ષુઓનાં મનમાં બીજો પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે ‘આ જગતમાં ધર્મો અનેક પ્રકારના છે. શું તે દરેકને ઉત્કૃષ્ટ મંગલરૂપ સમજવા ?’ તેનો ઉત્તર અહિંસા સંજમો તવો એ શબ્દોથી મળી રહે છે. ત્યાં એમ કહેવાનો આશય છે કે ‘દરેક ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ મંગલરૂપ નથી, પણ જે ધર્મ અહિંસા, સંયમ અને તપનાં લક્ષણવાળો છે, તે ઉત્કૃષ્ટ મંગલરૂપ છે.’

આ ઉત્તરથી મુમુક્ષુને કેવા ધર્મનું અનુસરણ કરવું તેનું યથાર્થ માર્ગદર્શન મળી જાય છે

મુમુક્ષુના મનમાં ત્રીજો પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે ‘ આ ધર્મને આચરવાનું-પાળવાનું ક્ષત્ર શું ? તેનો ઉત્તર ‘ દેવાવિ ત નમસતિ જાસ ધમ્મે સયા મણો ’ એ ગણદોષી મળી રહે છે જે આવા ઉત્તમ ધર્મનું પાલન કરે તેને દેવો પણ નમસ્કાર કરે જ્યારે દેવો નમસ્કાર કરે ત્યારે મનુષ્યનું તો કહેવું જ શું ? તાત્પર્ય કે આખા જગતનો તે પૂજ્ય બને અને પોતાનું જીવન સફળ કરે ’

ધર્મમાં કેટલી જગજગ તાકાત છે, તેનો ખ્યાલ આ પરથી આવી શકે છે મહાનુભાવો ! ધર્મ એ કોઈ મામુલી, સામાન્ય કે સાધારણ વસ્તુ નથી, પણ અપ્રાધારણ ઠોટિની વસ્તુ છે પારમમત્તિ લોહાને સોનું બનાવી દે છે, પણ ધર્મ તો લોહા કરતાં એ ઢનિષ્ઠ મનુષ્યને રાજરાજેશ્વર દેવાધિદેવ બનાવી દે છે તમે મત દંડપ્રહારીની કથા સાંભળો, એટલે તમને આ વસ્તુની પ્રતીતિ વરો

મત દંડપ્રહારીની કથા

ગ્રાહણનો એક દોષદો હોતો, તેનું નામ દુર્ધર તે નાનપણથી રણહુ મિત્રોની મોળતમા ચડી જયો અને આખો દિવસ જુગાર રમવા લાગ્યો માતાપિતાએ તેને ધણે મમ બોલ્યો કે તું જુગાર રમવાનું છોડી દે જુગારના નાદે ચડવાથી ભક્ષસવા ભૂપતિઓ પડી જયા, તો તું ઘેણ માત્ર ? જુગાર એ આપણું ધામ છે અને તને ખૂબ ખરાબ ફરી

નાખશે. ' પણ દુર્ધરે તેમનું કહેવું માન્યું નહિ. લાગ્ય ત્યારે નખખાં હોય ત્યારે ગમે તેવા હિતસ્વીનાં વચનો પણ અસર કરતાં નથી.

જુગાર રમતાં વારંવાર નાણાંની જરૂર પડવા લાગી, એટલે તે ચોરીઓ કરવા લાગ્યો અને શેઠ શાહુકારોનાં ઘરોમાં ખાતર પાડીને તથા વેપારી પેઢીઓનાં તાળાં તોડીને તેમાંથી માલ તફડાવવા લાગ્યો. પરંતુ આવું ક્યાં સુધી ચાલે ? લોકોની ફરિયાદ પરથી કેટલાજે તેને પકડ્યો અને રાજ સમક્ષ રજૂ કર્યો. રાજને ખાતરી થઈ કે દુર્ધર ચોરીઓ કરે છે. એટલે તેને હલપારીનો હુકમ ફરમાવ્યો.

કોઈ પણ મનુષ્યને હલપાર કરવાનો એ વખતનો રિવાજ એ હતો કે તેનું માથું મુંડાવી નાખતા, તેના પર ચૂનો ચોપડતા, મોઢે મેશ લગાડતા, ગળામાં ખાસડાનો હાર પહેરાવતા, તેને ગધેડા પર અવળે મોઢે બેસાડતા અને ખોખરૂં હાંડણું વગાડતાં તેને નગર બહાર લઈ જતા. ત્યાંથી તેણે રાજ્યની હદ છોડીને ચાલ્યા જવું પડતું.

દુર્ધરની પણ આવી જ વલે થઈ. તે અહીંતહીં રખડતો એક અટવીમાં પહોંચ્યો. ત્યાં ચોરોએ પકડીને તેને પોતાના રાજ સમક્ષ રજૂ કર્યો. રાજ માણસોનો પારખુ હતો. તેણે દુર્ધરનાં લક્ષણ પરથી પારખી લીધું કે આ માણસ આપણાં કામનો છે. એટલે તેણે દુર્ધરને પૂછ્યું કે ' તારો શું વિચાર છે ? ' દુર્ધરે કહ્યું : ' જે તમારો વિચાર એજ મારો વિચાર છે. અર્થાત્ તમે મને તમારી પાસે રાખવા ઇચ્છો છો, તો હું તમારી પાસે રહેવા તૈયાર છું. '

એ દિવસથી દુર્ધર ચોરો ॥ સાથે રહેવા લાગ્યો અને તેમણે ખતાવેલા તમામ ડાચો ડરવા લાગ્યો. આથી રાજા પ્રસન્ન થયો અને તેને પોતાના પુત્ર તરીકે સ્થાપી ચોરોનો રાજા બનાવ્યો.

દુર્ધર ઘણા સાહસિદ હતો, એટલે મોટી મોટી ચોરીઓ ડરતો અને ધાડો પણ પાડતો. તેમા કોઈ પણ માણસ સામે વતો દે દુર્ધરની તરવાર તેની ડોડ પર ફરી વળતી અને તેને ધડથી છૂટ કરતાં. દુર્ધરનો પ્રહાર ઝઘી પણ ખાલી જતો નહિ, એટલે તે દંડપ્રહારી તરીકે ઝાળખાવા લાગ્યો.

એક વખત તેણે કુશમ્બલ નગર પર ધાડ પાડી આ નગર મેનિકોથી રક્ષાયેલુ ગણેતું, એટલે તેને લૂંટવાનું કામ સહેતું ન હતું. પણ દંડપ્રહારીએ પોતાની સાથે ઘણા ચોરોને લીધા હતા અને તે જાન પર આવીને લડનારા હતા. આ ચોરોએ મેનિકોને ભેતજેતામા હઠાવી દીધા અને નગરમા બેકામ લૂટ ચલાવી.

તે વખતે એક ચોર ગ્રાહણના ઘરમા પેઠો આ ગ્રાહણ ખૂબ ગરીબ હતો અને લિક્ષાચગી પર જ નસતો હતો. તેના ઘરમા ખાસ લૂંટવા જેવું કંઈ જ ન હતું પણ છોકરાઓએ હઠ કરવાથી તે દિવસે ગ્રાહણે માગી-લીખીને ક્ષીરની સામગ્રી ભેગી કરી હતી અને ગ્રાહણીએ ક્ષીરનું ભોજન તૈયાર કરી છોકરાઓને પીરસ્યું હતું. અન્ય વસ્તુઓના અલાવે આ ભોજન પણ કીક છે, એમ માનીને પેલા ચોરે તે ક્ષીરનું વાસણ ઉપાડ્યું.

આ જોઈને બ્રાહ્મણને ખૂબ લાગી આવ્યું. પોતાના પુત્રો ટળવળતા રહે અને એક અધમ આદમી તેને ઓડિયા કરી જાય એ વિચાર તેને અસહ્ય થઈ પડ્યો. તેણે એ ચોરનો સામનો કરવા ભોગળ ઉપાડી અને ત્યાં ધમાચક્રડી મચી. એવામાં દંડપ્રહારી ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તેણે પોતાના માણસ પર હુમલો થતો જોઈને તરવાર ઝીંકી અને એક જ ધાએ બ્રાહ્મણનું ડોકું ધડથી જૂઠું કરી નાખ્યું.

પતિની એકાએક કરપીણ હત્યા થયેલી જોઈને બ્રાહ્મણી કંપી ઉઠી અને છોકરાઓ થરથર ધ્રુજવા લાગ્યા. હવે એ બ્રાહ્મણે એક ગાય પાળેલી હતી અને તે એના પ્રત્યે ખૂબજ મમતા રાખતો હતો. આ ગાય એ વખતે તેનાં આંગણમાં જ બાંધેલી હતી, તે બ્રાહ્મણનો શિરચ્છેદ થયેલો જોઈને ઉદ્ધરાટે આવી અને ગંધન તોડીને દંડપ્રહારીની સામે થઈ. જનાવરોમાં પણ માલીક પ્રત્યે કેવી વફાદારી હોય છે તે જુઓ. પરંતુ સામે ચમ જેવો દંડપ્રહારી ઊભેલો હતો. તેણે ગાયને પોતાના તરફ ધસી આવતી જોઈને તરવાર ચલાવી અને તેનું ડોકું પણ ધડથી જૂઠું કરી નાખ્યું.

પ્યારા પતિ અને વહાલી ગાય એ જંનેની હત્યા થતાં બ્રાહ્મણીનો મિજબ ખૂબ ઉશ્કેરાયો અને તે ગાળો દેતી દંડપ્રહારીને મારવા દોડી. ઉશ્કેરણીની પળો એવી હોય છે કે તેમાં આગળ-પાછળનો કોઈ વિચાર થઈ શકતો નથી. એક નિર્દોષ હરિણી વિકરાળ વાઘનો સામનો કરે તો તેનું પરિણામ શું આવે, એ આપણે સમજી શકીએ છીએ. દંડ-

પ્રહારીએ તેના પેટમા તરવાર હુલાવી દીધી અને તે જમીન પર તૂટી પડી એ બ્રાહ્મણી એ વખતે ગર્ભવતી હતી, એટલે તેના ગર્ભની પણ હત્યા થઈ અને તેનો લોચો બહાર નીકળી આવ્યો.

આ દૃશ્ય જોઈને દંડપ્રહારીનું હૈયું હચમચી ગયું તેને વિચાર આવ્યો કે ‘ આ મેં શું કર્યું ? એક માથે ચાલુ હત્યા ? અને તે પાપ બ્રાહ્મણ, ગાય, સ્ત્રી અને બાળકની ? ખરેખર ! મેં ઘણું જોડું કર્યું ! મારા જેવો પાપી, અપામ, દુષ્ટ, હત્યારો આ જગતમા ખીન્ને કોણ હશે ? મારી દુબટનાએ તો હદ ઠરી ! ’

તે આવા આવા વિચારો કરતો પોતાના મારીઓ સાથે દુશસ્થિત છોડી ગયો, પણ પેલું ઠરણાજનક દૃશ્ય તેની નજર આગળથી દૂર થયું નહિ તે પોતાના દુષ્ટ કૃત્યની વારવાર નિંદા કરવા લાગ્યો એમ કરતા તેનું હૃદય પીગળી ગયું અને આખમાથી પશ્ચાત્તાપના આસુ ટપકવા લાગ્યા.

પશ્ચાત્તાપમા પણ ગજબની શક્તિ હોય છે તે ગમે તેવા કઠોર હૃદયોને પીગાળી નાખે છે અને પુષ્પ જેવા મુલાયમ બનાવી દે છે - અહીં અમને કવિ કલાપિની પેની બે પ્રસિદ્ધ પદ્ધિઓ યાદ આવે છે

હા ! પન્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગવી ઉતર્યું છે !

પાપી તેમા ફૂંકી દઈને પુણ્યચાળી બને છે !

આગળ જતા અરણ્ય આવ્યું, તેમા એક તપસ્વી ધ્યાની મુનિ તેના જોવામા આવ્યા, એટલે તે એમની નજીક

ગયો અને ચરણ પકડી ધ્રુશકે ને ધ્રુશકે રોવા લાગ્યો. મુનિવરે કહ્યું : ‘ મહાનુભાવ ! શાંત થા ! આટલો શોક-સંતાપ શા માટે કરે છે ? ’

દૃઢપ્રહારીએ કહ્યું : ‘ પ્રભો ! હું મહા અધમ, પાપી, હત્યારો છું. આજે નજીવા કારણસર ગ્રાહ્યણ, ગાય, સ્ત્રી અને બાળક એ ચારની હત્યા કરી છે. હવે મારું શું થશે ? હે કૃપાળુ ! મને બચાવો, મારું રક્ષણ કરો. ’

મુનિવરે કહ્યું : ‘ મહાનુભાવ ! ભૂલ થતાં થઈ ગઈ પણ હવે પછી એવી ભૂતો ન કરવાની તૈયારી હોય તો માર્ગ નીકળી શકે એમ છે. શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોએ અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, પ્રહાર્ય અને અપરિગ્રહ એ પાંચ મહાવ્રતોવાળું ઉત્તમ શીલ બતાવ્યું છે, તેને તું ધારણ કર અને તું બધાં પાપોથી મુક્ત થઈપવિત્ર બની શકીશ. ’

મુનિવરનાં આ વચનોથી દૃઢપ્રહારીનાં મનનું સમાધાન થયું અને તેણે પાંચમહાવ્રતોથી શોભતું ઉત્તમ શીલ ધારણ કર્યું. વળી એ જ વખતે એવો અભિગ્રહ ધારણ કર્યો કે ‘ જ્યાં સુધી મને આ ચાર હત્યાઓ યાદ આવે, ત્યાં સુધી મારે અન્ન કે પાણી લેવાં નહિ. ’ મહાનુભાવો ! નિગ્રથ મુનિએ તપશ્ચર્યાનિમિત્તે અનેક પ્રકારના અભિગ્રહો ધારણ કરે છે, તેમાં આ અભિગ્રહ ઘણો ઉચ્ચ કહેવાય. એક વસ્તુની મનમાંથી સ્મૃતિ ભૂંસી નાખવા માટે કેટલું તપ અને કેટલું ઉચ્ચ કોટિનું ધ્યાન જોઈએ, તેનો ખ્યાલ કરો. પરંતુ ભાવનાવશ બનેલા સંત દૃઢપ્રહારીએ આવો ઉચ્ચ

અભિગ્રન્થ ધારણ કર્યો અને તેઓ દુઃસ્વસ્થ નગરના દરવાજે આવી ધ્યાનમાં મગ્ન થયા.

આ નગરને તેમણે તથા તેમના અગ્રણીઓએ મારી નીતે લૂંચુ છતું, એટલે લોકો તેમને જોઈને મનગમતા ગળદો બોલવા લાગ્યા. કોઈએ કહ્યું 'આ ઢોંગી છે', કોઈએ કહ્યું 'આ પૂતારો છે', કોઈએ કહ્યું 'આ તો સુખમાં નામ ને જગલમાં ધૂરીનો જેલ છે'. તો કોઈએ કહ્યું 'ઇંદના દેવને ખામડાની જ પૂજા થોભે માટે જોઈ શું રહ્યા છે?' એટલે તેમના પર ઇંદ, પથ્થર, પૂજા વગેરેનો વરસાદ વરસ્યો. પણ તેઓ પોતાના દૃઢ મકલ્પમાંથી જરા પણ હચમચા નહિ લેતા. ઇંદ-પથ્થર વગેરેનો ઢગલો વધીને નાક સુધી પહોંચ્યો, ત્યારે તેઓ એ ઢગલામાંથી બહાર નીકળ્યા અને નાગના બીજ દરવાજે ધ્યાનમાં થયા ત્યાં પણ લોકોએ તેમની નાવત આરી જ કી લોકસમૂહ એમણે જાદુરિયો પ્રવાહ જે એક ઘડી તે બીજે કર અને બીજાએ કર્યું તે ત્રીજે કર એમાં લાભો વિના રોય નહિ ત્યાં પણ ઇંદ, પથ્થર વગેરેનો ઢાળો ના- સુધી આગ્યો, એટલે તેમાંથી બહાર નીકળીને ત્રીજા દરવાજે ગયા. આમ ૯ માસ સુધી તેઓ દુઃસ્વસ્થ નગરના નદી-જળ દરવાજે ઘોર તપશ્ચર્યા કરતા હતા ત્યારે એમના આત્માની નિપૂર્ણ ગદ્દિ થઈ અને તેમને અદ્વિતીય એવું કેવળનાન ઉત્પન્ન થયું.

દરે લોકો પ્રમદ્યા કે દદમદાની ઢોંગી કે પૂના નયા અને નાપણી બનાવતું કરતા નથી, પણ એક સાચા આ બી-૧૮

સંત, સાચા મહાત્મા બન્યા છે, એટલે તેમનાં ચરણે પડવા લાગ્યા અને તેમની પાદરેણુ વડે પોતાના મસ્તકોને પવિત્ર કરવા લાગ્યા.

ધર્મની પરીક્ષા

મહાનુભાવો ! શાસ્ત્રકારોએ ઉત્તમ ધર્મનાં જે ત્રણ લક્ષણો બતાવ્યાં છે, તે ધરાવેલા ધ્યાનમાં રાખો. જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ તમારી પાસે ધર્મ તરીકે રજૂ થાય ત્યારે પ્રથમ એ જોવું કે તેમાં અહિંસાને કેવું સ્થાન પ્રાપ્ત થયેલું છે ? જો તેમાં એક યા બીજા પ્રકારે હિંસાની હિમાયત કરી હોય, તો સમજવું કે એ ધર્મ તમારાં કામનો નથી. પ્રાણીઓને યજ્ઞમાં હોમવા, પ્રાણીઓની કુરબાની કરવી, દેવ દેવીઓને પ્રસન્ન કરવા, પ્રાણીઓનો વધ કરવો એ બધા હિંસાના પ્રકારો છે અને તેને ધર્મનાં નામે આગળ ધપાવવામાં આવે છે, એટલે તમારે ધર્મની પરીક્ષા કરવામાં ધરાવેલા સાવચેત રહેવાનું છે.

જ્યારે તમારી પાસે કોઈ પણ વસ્તુ ધર્મ તરીકે રજૂ થાય ત્યારે બીજી વસ્તુ એ જોવી કે તેમાં સંયમને કેટલું સ્થાન છે ? જો તેમાં એક યા બીજા પ્રકારે મોજશોખ કે ભોગવિલાસની છૂટ આપવામાં આવી હોય અને ઇદ્રિયોને દમવા પર ખાસ ભાર મૂકાયો ન હોય તો સમજવું કે એ ધર્મ ઉત્તમ નથી, શ્રેયસ્કર નથી.

જ્યારે તમારી પાસે કોઈ પણ વસ્તુ ધર્મ તરીકે રજૂ થાય ત્યારે ત્રીજી વસ્તુ એ જોવી કે તેમાં તપને કેટલું સ્થાન

અપાયેલું છે? જો તેમ તપ પર ખાસ ભાર મૂકાયો ન હોય તો મમજલુ કે એ ધર્મ તમારા ધર્મનો નાશ કરી રાકશે નહિ. ડેટલાક કાયિક તપને નિગ્રહક માની માત્ર માનસિક તપ પર વધારે ભાર મૂકે છે તેમની હૃવનચર્યા ઠેવી હોય છે, તે નીચેના શ્લોકમાં દર્શાવી છે

મૃન્દી જગ્યા પ્રાતઃકૃત્યાય વૈયા ,
મધ્યે મક્ષ વાનઠ ચાપરાહને ।
દ્રાક્ષાગણ્ઠ ગર્જરા ચાર્પરાત્રે,
મુષ્ટિઘ્નાન્તે ગાક્યપુત્રેણ જ્ઞા ॥

‘ઘેમવ શય્યામા રાયન કરવું, પ્રાતઃક્રિયામાં ઈંધ પીવું તે એ પ્રકારની રાત્રી પીવી, મધ્યાહને પૂરું ભોજન કરવું, પાલકા પહોરે મરિચપાન કરવું અને અધરાત્રે દ્રાક્ષ તથા સાકરનો ઉપયોગ કરવો, આવા પ્રમારના ધર્મથી મુદ્દિત મળે છે, એમ ગાક્યપુત્રે જોધું ’

મહાનુભાવો! ધર્મને ઝોળખવાની આ મુખ્ય ચાલ છે અને તે જ્ઞાના લગવંતોએ આપણને આપેલા છે, એવું જૂઠા કાગલથી તેનો ઉપયોગ કરવો આથી તમને ઉત્તમ સત્ય ધર્મની પ્રાપ્તિ થશે અને તેના વડે સનાતનાગારને તરીકે ઓળખો.

વિશેષ અવસરે કહેવાશે

વ્યાખ્યાન સાડગ્રીશમું

ધર્મનું આરાધન

[૧]

મહાનુભાવો !

કર્મ શબ્દ પણ અઢી અક્ષરનો અને ધર્મ શબ્દ પણ અઢી અક્ષરનો, છતાં બંનેમાં કેટલો ફેર છે ? કેટલો તફાવત છે ? એક આત્માને નીચો પાડે છે, ખૂબ સતાવે છે અને ભયંકર ભવાટવીમાં ભૂરિ ભૂરિ ભ્રમણ કરાવી વિવિધ પ્રકારનાં દુઃખોનો અનુભવ કરાવે છે, ત્યારે બીજો આત્માને ઊંચો ચડાવે છે, ઘણો આનંદ આપે છે અને અક્ષય-અનંત-અપાર મુખથી ભરેલાં સિદ્ધિસદનની સહેલ કરાવે છે !

કર્મ અને ધર્મ શબ્દમાં પાછલા દોઢ અક્ષરો તો ખિલકુલ સમાન છે; ફેર માત્ર આગલા અક્ષરનો છે. પણ એ ફેર વસ્તુનાં સમસ્ત સ્વરૂપને બદલી નાખે છે. ભક્ષણ અને રક્ષણ તથા મરણ અને શરણમાં એક આગલા અક્ષરનો જ ફેર હોવાથી તેમનાં સ્વરૂપમાં કેટલો ફેર પડી જાય છે ? એક માણસનું ભક્ષણ થાય, એટલે તેનો નાશ થાય અને એક માણસનું રક્ષણ થાય, એટલે તેનો બચાવ થાય. એક માણસને મરણ પ્રાપ્ત થાય, એટલે તેનાં વર્તમાન જીવનનો અંત આવે અને શરણ પ્રાપ્ત થાય એટલે તેનું વર્તમાન જીવન સુરક્ષિત રહે. બે મનુષ્યની પીઠ સરખી હોય, પણ મુખા-

કૃતિમા કેટ હોય, તો તેમના વ્યક્તિત્વમા દેર પડે છે
ઠર્મ અને ધર્મનું પણ આ પ્રમાણે જ સમજવું

કર્મને ધર્મ ગમે નહિ અને ધર્મને ઠર્મ ગમે નહિ,
કારણ કે જાનેની દિશાઓ જૂની, જાનેના માર્ગ જૂના અને
જાનેના કર્તવ્ય પણ જૂના. અભાવે વિરુદ્ધ હોય એવી વસ્તુ
ઠાને ગમે છે? ખાતેક નવાદમા ઘણી સુદૃઢ હોય છે, પણ
તેને ઘોડા આગળ મૂકા તો? અવજા માઠર નવાદમા ઘણી
મીઠી હોય છે, પણ તેને ગધેડા આગળ ધગે તો? એ
તેની આમુ પણ નહિ જાણે, કારણ કે નવાવની વિરુદ્ધતા
છે ખાટલીને દયાની વાત કરે કે વેરયાને શીલ પાળવાનો
ઉપદેશ આપો તો એને કયા ગમે છે?

કમ અભાવે કૌરવ જેવા છે, એટલે તે કુગિલનીતિ
અજમાવ્યા કરે તે આત્માને જાપીને જોગવા દે નહિ વળી
આત્મા ધર્મ કરવા તૈયાર થાય ત્યા આડા પડે અને ધર્મ
કરવા દે નહિ તમે વ્યાખ્યાન મ્હાલજવા આવો છો ને એકા
ખાવા મધ્ય પડો છો, એ કર્મની દગમત છે, અવજા ઠોઈ
ગરીજાને મન કરનાનો વિચાર કરે છો અને અટકી પડો
છો, એ પણ કર્મની દગમત છે તમે ઘણા વખતે તીર્થ-
યાત્રાએ જવાનો વિચાર કર્યો હોય, ત્યા ઘેરી કે છોકરા
માઠ પડે, વ્યાપારમા મોટી ઉપાધિ આવે કે મગાવહાલાના
આમ કામે ગેલાર જવું પડે, એમા પણ કર્મની કુટિલતા
જ કારણભૂત છે

કર્મ યે સત્તા અતિ જાળવાન છે, વાત

અત્યાર સુધીમાં અનેક વાર સાંભળી અને કંઈક ઢીલા પણ પડ્યા. તમારાં દિલને એમ થયું કે આવી બળવાન સત્તા આગળ આપણે કોણ માત્ર? એટલે તેને સલામ ભરીને ચાલવું; તેનો સામનો કરવો નહિ; એટલે તમે સુસ્ત બેઠા છો. પરંતુ આજે એ વસ્તુ સાંભળી લો કે કર્મસત્તા કરતાં ધર્મસત્તા વધારે બળવાન છે. જરાસંઘ બળવાન ખરો, પણ શ્રીકૃષ્ણ જેટલો નહિ. જો એ શ્રીકૃષ્ણ જેટલો બળવાન હોય તો એમના હાથે માર્યો કેમ જાત? રાવણની એક મહા બળવાન રાજા તરીકે જ ગયાતિ હતી, પણ ત્યારે રામ-રાવણનું યુદ્ધ થયું અને લક્ષ્મણના હાથે રાવણ માર્યો ગયો, ત્યારે બખર પડી કે એના કરતાં વધારે બળવાન આ ભારત-વર્ષમાં પડ્યા હતા.

ધર્મસત્તા વધારે બળવાન છે, એમ જાણ્યા પછી તેને સલામ ભરશો ને? ઉગતા સૂરજને પૂજવો, આથમતા સૂરજને ન પૂજવો એવો તમારો સિદ્ધાંત છે, તેથી જ આ પ્રશ્ન છે. એક વાર તમે રાજાઓને ઝુકીને સલામ ભરતા, આજે સામા મળે તો મસ્તક પણ નમાવતા નથી, કારણ કે તે સત્તા પર નથી આજે કોઈ મીનીસ્ટર આવવાનો હોય તો મોટી ધામધૂમ કરો છો, તેનું માન-સન્માન કરો છો અને તેની સાથે ઝોળખાણ વધે તેવો પ્રયત્ન કરો છો, કારણ કે તે સત્તા પર છે. પરંતુ કાલે એ મીનીસ્ટર ખુરશી ખાલી કરીને નીચો ઉતરે, ત્યારે તેનાં આગમનનિમિત્તે ધામધૂમ કરવાના ખરાં?

જો કર્મનું ચાલે તો એ એક પણ આત્માને પોતાની

પકડમાથી છૂટો થવા ન દે, પણ ધર્મની મત્તા આગળ તે લાચાર છે. ધર્મસત્તા કર્મમત્તાને તોડે છે અને તેના તામામા રહેલા આત્માઓને સંપૂર્ણ આઝાદી-પૂરી સ્વતંત્રતા બક્ષે છે.

મહાનુભાવો ! તમે કર્મની દોસ્તી ઘણો વખત કરી, પણ તેમાથી ઠગ સારું પરિણામ આપ્યું નહિ. હવે ધર્મની દોસ્તી કરીને જુઓ કે તેનું પરિણામ કેવું સુહૃદ આવે છે ?

ધર્મની દોસ્તી કરવાથી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય, સમ્યક્ત્વની દૃઢતા થાય અને વિરતિના પરિણામ બળે તેથી સયમ અને તપની આરાધના સુલભ બને. સયમની આરાધનાથી કર્મના આગમન સામે ચોક્કી પહેરો લાગી જાય તે આત્મામા દાખલ થઈ રહે નહિ અને તપની આરાધનાથી જે કર્મો આત્મામા ભરાઈ પેઠા છે, તેમને નાશવાનો-ભાગવાનો-તૂટવાનો-ખરવાનો પ્રસંગ આવે. બધા કર્મો ખરી ગયા કે તમારો આત્મા પરમાત્મપદને પામે અને અનતજ્ઞાન, અનત દર્શન, ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ તથા અનત વીર્ય પ્રકટ થાય. પરંતુ તમે ધર્મના દોસ્તી કરો છો કયા ?

કોઈ શ્રીમત કે મોટા અધિકારીની દોસ્તી કરવા હોય તો તમે એમને અનેક વાર મળો છો, વાતચીત કરો છો, સાથે બેસીને ચા-પાણી પીઓ છો, સાથે રહેવાનો પ્રસંગ જીલો કરો છો અને એ રીતે સહવાસ વધારો છો, પણ ધર્મની દોસ્તી કરવા માટે આવો કોઈ પ્રયામ કરતા નથી.

તમે બાળક હો છો, ત્યારે તમારી વિચારગતિ વિશેષ ખીલેલી હોતી નથી, એટલે તમારું કર્તવ્ય શું ? એ

સમજી શકતા નથી. એ વળતે તમારો લગભગ બધો સમય ખેલ-ફૂલ કરવામાં જ પૂરો થઈ જાય છે. પૂર્વ ભવના સંસ્કારી કોઈ કોઈ આત્માને આ વળતે ધર્મ કરવાનો વિચાર આવે છે, તો માતાપિતા કહે છે કે ‘હજી તારી ઉંમર કંઈ થઈ ગઈ? હાલ તો આ, પી ને મળ કર. જ્યારે તું મોટો થા, ત્યારે ધર્મ કરજે.’ આ વળતે વિશેષ પુણ્યશાળી કોઈ આત્માને દીક્ષા લેવાની ભાવના થાય તો તરત જ શોર ઉઠે છે કે ‘આઠ-નવ વર્ષના બાળકને તે દીક્ષા અપાય? જ્યારે તે ભણીગણીને અઠાર વર્ષની ઉંમરનો થાય અને ત્યારે દીક્ષા લેવાની તેની ભાવના હોય તો તેને દીક્ષા આપી શકાય.’

પ્રથમ વડોદરા રાજ્યની ધારાસભામાં બાલદીક્ષાને અટકાવનારું બીલ આન્વું હતું અને તે અંગે વડોદરા સરકારે કાયદો કર્યો હતો, પણ વડોદરા રાજ્યનું વિલીનીકરણ થતાં એ કાયદાનું પણ વિલીનીકરણ થઈ ગયું. ત્યાર પછી અમદાવાદના એક એડવોકેટ શ્રી પ્રભુદાસ બાલુભાઈ પટવારીએ એ બીલ મુંબઈ રાજ્યની વિધાનપરિષદમાં રજૂ કર્યું હતું. એ વળતે તેની સામે વિરોધનો કેવો પ્રચંડ વંટોળ ઊભો થયો હતો, તે તમે જાણો છો. એ બીલ લોકમત ઉપર ગયું હતું અને તેમાં તેની સામે બહુ મોટો વિરોધ નોંધાયો હતો. આખરે એ બીલ મુંબઈ સરકારની સલાહથી પડતું મૂકાયું હતું. ત્યાર પછી પંજાબના એક ધારાસભ્ય શ્રી હીવાનચંદ્ર શર્માએ લોકસભામાં એને દાખલ કર્યું હતું. ત્યાં એ બીલ વિષે સાધકબાધક ઘણી ચર્ચા થઈ હતી અને છેવટે

એવું બાહેબ થયું હતું કે બાલદીક્ષાને રોકવા માટે ડોઈ ડાયટો દરવાની હાલ આવશ્યકતા નથી અને બીલ રદ થયું હતું.

ગામ્રમા આઠ વર્ષથી નીચેની ઉમરવાળાને દીક્ષા આપવાની મનાઈ ફરમાવી છે, કારણ કે તેનાથી દીક્ષાનું યથાર્થ પાલન થઈ શકે નહિ, પણ આઠ વર્ષની ઉમરનો બાળક દીક્ષાને માટે યોગ્ય જણાય તો તેને દીક્ષા આપવાની મનાઈ નથી જિનસામનમા આ રીતે અનેક દીક્ષાઓ થયેલી છે શ્રી હેમચંદ્રમૂર્તિ, શ્રી જિનચંદ્રસૂરિ (ખરતર ૧૮૭), શ્રી દેવમૂર્તિ, શ્રી મહેન્દ્રમિહસૂરિ (અચલ ૧૨૭), શ્રી સોમ પ્રભસૂરિ, શ્રી જિનનંદ્રમૂર્તિ (ખ૦), શ્રી જિનદુરાયમૂર્તિ (ખ૦), શ્રી મિહંતિલકસૂરિ, શ્રી જ્ઞાનમાગમમૂર્તિ શ્રી કુલમડન મૂર્તિ, શ્રી નિયમીર્તિમૂર્તિ, શ્રી હીન્દુવિજયસૂરિ, શ્રી જ્ઞાનવિમલમૂર્તિ, શ્રી નિજયગ્નમૂર્તિ, વગેરે બાલદીક્ષાને જ હતા તેમણે બાલ્યાવસ્થામા ધર્મનું સુદૃઢ આગધન કરીને પોતાનો સસાર અટપ બનાવેલો છે.

વૈદિક ધર્મમા પણ ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ, ગકગચાર્ય, નામદેવ વગેરેનો બાલ્યાવસ્થામા વેગવ્ય પામી ઈશ્વરગ્નિ કર્યાના દાખલાઓ મોટા છે.

બાળકને તે નાનપણથી જ ધર્મના મન્મથે આપવામા આવે તો તેઓ મન-નિયમ-તપ ઘણી ઝાતી રીતે કરી શકે છે સરકારી દુકુબોમા બાળકો છ-માત્ર વર્ષની ઉમરે ચોવિ-હાર કરે છે, માતા-પિતા સાથે સામાયિક કરવા બેસી બંધ

છે, નિયમિત દેવદર્શન કરવા જાય છે અને પર્વ દિવસોમાં ઉપવાસ પણ કરે છે. નાની ઉમરનાં બાળકોએ અકૂર્ષ જેવી તપશ્ચર્યા કર્યાના દાખલાઓ આજે પણ મોજૂદ છે, આ પરથી ‘બાળક ધર્મમાં શું સમજે ?’ એમ કહેનારાઓ કેટલા ખોટા છે, તે જાણી શકશો.

જેમણે પોતાનાં જીવનમાં ધર્મની દોસ્તી કરી નથી, ઇન્દ્રિયના એકે વિષયને જિત્યો નથી અને સંયમ તથા તપ પ્રત્યે અનુરાગ પ્રગટ કર્યો નથી, તેઓ જ આજે એમ કહેવા બહાર પડ્યા છે કે ‘બાળક ધર્મમાં શું સમજે ? બાળકથી ધર્મ થઈ શકે નહિ.’ પરંતુ આ વિધાન તો મઝઝી-માર એમ કહે કે આ જગતમાં જીવદયા પાળવાનું શક્ય જ નથી, અથવા કોઈ વ્યભિચારી પુરુષ એમ કહે છે કે આ દુનિયામાં બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું શક્ય નથી, એના જેવું છે. સુર મોણસો આવા ધર્મહીન વચનો બોલનારાઓ પર કોઈ પણ જાતનો ઇતબાર શી રીતે રાખી શકે ?

જો ધર્મને તમે કલ્યાણકારી મિત્ર માનતા હો, તો તમારાં બાળકોને નાનપણથી જ એની દોસ્તી કરાવો, એને પરિચય કરાવો અને યથાશક્તિ આરાધન કરાવો. ધર્મપ્રિય-ધર્મસંસ્કારી કુટુંબમાં જન્મેલું બાળક જો ધર્મ ન પાળે તો એ ભર્યાં સરોવરમાં તરસ્યું રહ્યું ગણાય. એનાં જીવનની સાર્થકતા શી ?

મહાનુંભાવો ! કાળ ક્યારે આવશે અને કેમ આવશે તે આપણે જાણતા નથી. આ સંયોગોમાં ધર્મ કરવાનું મોટી

ઉમર પર મુલતવી રાખવામા આવે તેને કહાપણ ભરેલું શી રીતે કહી શકાય ?

તમને બાળક પર ખરેખર મમત્વ હોય તો માત્ર એને નવડાવી-ધોવડાવીને, ખવડાવી-પીવડાવીને કે સારા મારા કપડા-ઘરેણા પહેગવીને જ રાહ ન થાઓ. એને થોડો થોડો ધર્મ ઠરતા પણ શીખવો, જેથી એનું ભાવી સુધરે અને તમારે ત્યા જન્મ લીધેા સાર્વક થાય.

તમે યુવાન હો છો, ત્યારે મોગ લાગે વિષયમા આગ્રહત બનેા હો અને તેના મુખ્ય સાધનરૂપ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિમા મશગુલ રહો છો. એ વખતે તમને ખગ, હોકગ તથા વ્યવહારની વાતો આડે ધર્મ સાથે દોસ્તી ઠરવાની કુરસા દોતી નવી ત્યાર તમે એમ વિચાર કરો છો કે 'હાલ તો મોજશોખ કરી લેવા દો, ત્યારે ઘરડા થઈગુ ત્યારે ધમ કરીગુ એ વખતે ખીનુ તુ કામ હોય છે?' પરંતુ તમે ઘરડા થશે જ એમ જાણો છો ખગ? તમાગ મગા, સ્વખધી, રનેદી, મિત્રો, મોગખીતા વગેરેની યાદી તપાસો કે એમા કેટલા યુવાન વયે હટી ગયા? અરે! મીઠામધા પણ ક્ષાટી પડે છે, ત્યા ખીનની શી વાત કરી? ગરે સાબમ ગ સૂતા હોય છે અને ગવાજ પધારીમા મહં નજરે પડે છે શું થયુ? તો કહે કે હાટકેઈવ ત્યારે મોજશોખના ખધા અરમાન અધગ નહી જય છે અને પાને પુણ્યનુ વાશુ કર્મ પણ દેનું નથી એ વખતે જે આત્માની દશા કેવી થતા જશે? ખીનની હાલત આવી થાય છે અને આપણી ખાલત આવી નહિ થાય, એમ માનવાને કોઈ દારણ નથી જે

ખીજનું થયું, તે આપણું પણ થવાનું. તો પછી ધર્મને ઘડ-
પણ પર મુલતવી રાખવાનો અર્થ શો ? કાળની નોખતના
ડંકા અહુર્નિશ ગડગડતા હોય છે, છતાં મનુષ્યો તેને સાંભ-
ળતા નથી, એ કેટલું આશ્ચર્ય તથા જેદજનક છે ?

શાસ્ત્રકાર ભગવંતો કહે છે કે-

जहेह सिंहो च मिगं गिहाय,
मच्चू नरं नेइ हु अंतकाले ।

न तस्स भाया व पिआ व माया,
कालम्मि तस्स सहरा भवन्ति ॥

‘જેમ કોઈ સિંહ મૃગનાં-હરણનાં ટોળામાં પેસીને
તેમાંના એકાદ હરણને લઈને ચાલતો થાય છે, તેમ અંત-
કાળે મૃત્યુ પણ કુટુંબીજનોમાં ફૂદી પડીને તેમાંના એકાદ
જણને પકડીને ચાલતું થાય છે. ત્યારે તેની પત્ની, પિતા
કે માતા કોઈ તેને સહાયભૂત થતા નથી.’

જેઓ અનેક પ્રકારની વાસનાઓથી ઘેરાઈને મરણ-
પામે છે, તેની ગતિ શી રીતે સુધરે ? એ માટે તો પ્રારં-
ભથી ધર્મની દોસ્તી કરવી જોઈએ અને આત્માને શુભ લેશ્યા-
વાળો બનાવવો જોઈએ.

આજે યુવાનોની સ્થિતિ કફેડી છે. એક બાજુ ધર્મના
જોઈએ તેવા સુંદર અંસ્કાર નથી અને બીજી બાજુ ભૌતિક-
વાદનું ભારે આકર્ષણ છે. તેથી મોટા ભાગે તેઓ ભૌતિક-
વાદ તરફ ઘસડાઈ જાય છે. ત્યાં એમને મળે છે શું ? દેહ,
વસ્ત્ર, આભૂષણ, સુદર રહેઠાણ, બાગબગીચા, ગાનતાન એ

બધું થોડા દિવસ મારું લાગે છે, પછી તે આનંદ આપી શકતા નથી ભૌતિકવાદની ભારે ખગળી એ છે કે તે ચિત્તને જરાય શાંતિ આપી શકતો નથી કે જેની દરેક મનુષ્યને ખાસ જરૂર છે તેમાં યુવાનોએ ખીણ આળપપાળ છોડાને ધર્મની દોન્ટા-ધર્મનું આરાધન અવશ્ય ઠરવું જોઈ એ કહ્યું છે કે-

व्याकुलेनापि मनसा, धर्मं कार्यो निरंतरम् ।

मेढीनद्वोपि हि भ्राम्यन्, चासप्राप्त करोति गो ॥

‘મન અનેક પ્રકારની આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી વ્યાપ્ત હોય તો પણ ધર્મ નિરંતર ઠરતા રહેવો, કારણ કે ધાત્રી િ ધાણીએ ખાધેલો ખગદ પચ્ચ હગ્તો ફરતો રહે છે, તો ધાસચાગે ચરતો રહે છે ’

જેઓ ‘ઘડપણમાં ગોવિંદગુણ ગાઈશું’ એમ કહે છે તે ઘડપણમાં ગોવિંદના ગુણ ઢેટલા ગાઈ શકે છે ? એ વખતે ઇન્દ્રિયો શિથિલ થઈ ગઈ હોય છે, સારીગતુ જોર ઘટી ગયું હોય છે, દાનો પડી ગયા હોય છે, દાને ઓછું સંભળાય છે, આજે ઓછું દેખાય છે, માથે પગિયા આવ્યા હોય છે, કેડનો ડાડિયો વાકો વળી ગયો હોય છે, ચામડી પર કંચનીઓ પડી ગઈ હોય છે અને લાડડીના ટેડા વિના ચાલી શકાતું નવી વગી એ વખતે ખાધેનું જોઈએ તેવું હજમ થતું નથી, કફ વગેરેનો ઉપદ્રવ વધારે હોય છે અને ખીન પગ રોગો લાગુ પડે છે ઉપગત અનેક પ્રકારની ચિંતાઓ હોય છે આ સ્થિતિમાં ધર્મનું આરાધન કેવું થાય ? આગ

ધન તો દૂર રહ્યું, પરંતુ ધર્મશ્રવણ પણ એકચિત્તે થતું નથી. ઘણાના હાલ તો ગોમતી ડોશી જેવા થાય છે.

ગોમતી ડોશીનું દષ્ટાંત

શ્રીપુર નામે નગર હતું. તેમાં વસુ નામે એક શેઠ રહેતો હતો. તેને ગોમતી નામે સ્ત્રી હતી અને ધનપાલ નામે પુત્ર હતો. હવે આયુષ્યની દોરી તૂટતાં વસુ શેઠ મરણ પામ્યા અને ઘરનો ખર્ચો ભાર ગોમતી ડોશી ઉપર આવ્યો. આ ડોશીની વાણી ઘણી કડવી, એટલે રોજ પુત્રવધૂ સાથે તકરાર થાય આથી કંટાળીને એક વાર ધનપાળે કહ્યું કે ‘માણ ! હવે તો તમારે ધર્મ કરવાના દિવસો છે, માટે ખર્ચી શ્રીકરચિંતા છોડીને ધર્મકથા સાંભળો આવતી કાલથી આપણે ત્યાં એક બહુ સારા પંડિત કથા વાંચવા આવશે.’ અને તેણે પંડિતને પ્રણંધ કર્યો.

ખીજા દિવસે પંડિત મહાભારતની પોથી લઈને ગોમતી ડોશીનાં ઘરે આવ્યા અને એક કોંચા આસન પર વિરાજમાન થયા. ગોમતી ડોશી વગેરે તેમની સામે ગોઠવાઈ ગયા. પછી પંડિતજીએ પોથી વાંચવાની શરૂઆત કરી : મીષ્મ સ્વાચ્-ભીષ્મ બોલ્યા. ત્યાં કથા સાંભળવા બેઠેલી ગોમતી ડોશીનું ધ્યાન ખડકીમાં ઊભેલા કૂતરા સામું ગયું અને તે ઊભા થઈ ગયા. પછી હાથમાં લાકડી લઈને હડ-હડ કરતાં તેની પાસે ગયા અને તેને લાકડીથી ફટકાર્યો. પછી લાકડી ઠેકાણે મૂકી કથા સાંભળવા બેઠા.

પંડિતજીએ ફરી શરૂઆત કરી : મીષ્મ સ્વાચ્-ત્યાં

ડોશીની નજર રમોડા પર પડી ત્યાં એક બિલાડી ચૂપકીથી દૂધની તપેલી તરફ જઈ રહી હતી આ જોતા જ ડોશી બેઠી થઈ ગઈ અને ‘આ રાડ તો બધું દૂધ પી, જશે, કોઈ બરાબર ધ્યાન રાખતું નથી,’ વગેરે શબ્દો મોલવા લાગ્યા પછી બિલાડીને ફર કરી, વસ્તુ-વાનુ ઢાકી-દુખી પાછા આવ્યા અને પોતાના આસને ગોઠવાઈ ગયા.

રોડી થોડી વાર આસને સ્થિર બેસે તો પડિતજી કથા આગળ ચલાવે, પણ ડોશીનું ચિત્ત ઘરમા ચારે બાજુ ભ્રમતું એટલે તે સ્થિર બેસે નહિ ત્રીજી વાર પડિતજીએ શરૂ થયું મીઠ્ઠા વગાચ-ત્યાં ડોશીનું ધ્યાન પામે રહેલી ગમાણ તરફ ગયું ત્યાં વાછરડો ખીલેથી છૂટી ગયો હતો તે ઠઠાચ ઉપર ચડી ન આવે, તેથી રોડી ઉઠ્યા અને તેને ખીલે બાધી આવ્યા પછી પાછા કથા સાંભળવા બેઠા.

પડિતજીને આ ઘણું વિચિત્ર લાગતું હતું, પણ યજ્ઞ માનને શું કહે ? તેમણે ચોથી વાર કથા વાચવાનું ચાલુ કર્યું અને ઠઠું મીઠ્ઠા વગાચ ત્યાં વળાં ડોશી બેઠા થયા અને હાથમા લાકડી લઈને છાપરા ઉપર બેઠેલા ઠાગડાને ઉડાડવા લાગ્યા ‘આ મારો રોયો કા-કા કરીને કવા આંભળવા દેતો નથી.’

ઠાગડાને ઉડાડી તે પોતાના સ્થાને આવ્યા અને પડિ તજી સામે મીઠ્ઠા માડી પડિતજી ગમત્યા કે હવે કથા બરાબર ચાલશે એટલે તે ઉત્સાહના આવેશમા આવીને એવા મીઠ્ઠા વગાચ એજ વખતે રોડી બારણામા ઊભેલા એક ભીખારીને જોઈ સ્મળવળ્યા અને પડિતજીની પ્રાર્થના

જોટી પડી. ડોશીએ ભીખારીને કહ્યું : ‘ તારા જેવા અહીં રોજ આવ્યા આવે છે. કેટલાકને દેવું ? અને તું મમય-કસમય કંઈ જોતો જ નથી. કયા ગાલી રહી છે, ત્યાં આવી પહોંચ્યો, માટે જલ્દી અહીંથી દૂર થા. ’

આ રીતે લગભગ એક પહોર વીતી ગયો, પણ પંડિતજી સીઘ્ર ઉઠાચ થી આગળ વધી શક્યા નહિ બીજા દિવસે તેમણે એ ઘરમાં કયા કરવાનું માંડી વાળ્યું.

જેમણે આખી જીંદગી ઘરનારને-અવધારને જ ડોકે વળગાડ્યાં હોય, તેમની સ્થિતિ પ્રાયઃ આવી હોય છે. ‘ પાકા ઘડે કાંઠા ચડતા નથી, ’ એમ જે કહેવાય છે, તે જોટું નથી. જેમને નાનપણથી ધર્મનો કંઈ પણ રંગ લાગ્યો હોય તે આગળ જતાં વૃદ્ધિ પામે, પણ જેમણે ધર્મ તરફ કોઈ દિવસ દષ્ટિ જ ન કરી હોય તે ઘરડે ઘડપણ શું કરે ? વળી ધર્મનું આરાધન કરવામાં કંઈક જોમ અને જુસ્સો પણ જોઈએ, તેનો આ અવસ્થામાં પ્રાયઃ અભાવ હોય છે, તેથી ધર્મારાધન જોઈએ તેવું થઈ શકતું નથી. આ પરથી જોઈ એ દેવાનો કે જ્યારે ઇદ્રિયો ખરાબર કામ આપતી હોય અને શરીરની અવસ્થા સારી હોય, ત્યારે ધર્મનું આરાધન કરવાનું ચૂકવું નહિ

ધર્મારાધન માટે ચાર અયોગ્ય પુરુષો

ધર્મ પણ કોની સાથે દોસ્તી કરવી તે જુએ છે. તે ચાર પ્રકારના મનુષ્યો સાથે દોસ્તી બાંધતો નથી. એક તો જે હુબ્બ એટલે દયારહિત હોય, બીજો મૂઢ એટલે સારા સારનો વિવેક કરી શકતો ન હોય, ત્રીજો કદાચહી એટલે

પોતાની વાત જોટી હોય છતાં છેડતો ન હોય અને ચોથો પક્ષપાતી એટલે અન્યાયથી વર્તનારો હોય આ વસ્તુ દંષ્ટાતથી વધારે અપ્રેક્ષ્ય થશે

દુષ્ટતા ઉપર લુબ્ધકનું દંષ્ટાત

નરપતિ નામનો એક રાજા હતો તેને ઘણા સેવકો હતા, તેમાં લુબ્ધક નામનો એવક ઘણો જ દુષ્ટ હતો તેનાથી કોઈનું મારું જોઈ શકાતું નહિ જો તેને એમ ખબર પડે કે અમુક માણસ ખૂબ કમાયો છે અથવા તેણે ઘણો પૈસો ખર્ચાને સુઘર મકન-મહેલ બનાવ્યા છે, તો તે કોઈ પણ ઉપાયે તેને શુનામાં લાવી તેનો ભારે દડ કરાવતો અને ત્યારે જ તેના ઈર્ષ્યાથી સળગી રહેલા હૃદયમાં કંઈક શાંતિ થતી

સગવડાલા તથા મિત્રોએ લુબ્ધકને આ ટેવ સુધારવાની શિખામણ આપી અને કેટલાક માધુસતો પાસે ઉપદેશ અપાવ્યો, પણ તેણે પોતાની એ ટેવ છોડી નહિ દુષ્ટ માણસો પોતાની ટેવ એ રીતે થોડા જ છોડે છે ?

લુબ્ધક જીલનો મીઠો હતો એટલે તેનો દરબજો ધીમે ધીમે વધતો ગયો અને એક દિવસ એનો આવ્યો કે આખા રાજ્યમાં તેનું ચવણુ થઈ ગયું આથી તેની મહેરબાની મેળવવા માટે કે તેની કરડી નજરમાંથી બચી જવા માટે શ્રીમતો, આબરૂદારો અને ગરબજો તેને સવામ ભરવા લાગ્યા અને બેટસોગાદના રૂપમાં લાય-રૂપત પણ આપવા લાગ્યા.

લુબ્ધક ધર્મને બાણતો ન હતો, સદાચાર કે સન્ની-

તિને માનતો ન હતો અને પરમવનો કોઈ પણ પ્રકારનો ઠર ધરાવતો ન હતો, એટલે તેણે આ રીતે આવી રહેલાં દ્રવ્યનો સ્વીકાર કર્યો અને માલેતુબર બની ગયો.

હવે લુબ્ધકતાં ગામની નજીક તુંગભદ્ર નામનો એક કણુખી રહેતો હતો. તે પૈસે-ટકે સુખી હતો, ન્યાતબતમાં સારી આબરૂ ધરાવતો હતો અને એકંદર જોરાવર ગણાતો હતો. તે ઘણું દાન-પુણ્ય કરતો, સાધુસંતોને જમારતો અને કોઈ પણ ગરીબ, નિરાધાર કે અપંગ આગ્યું તો તેને યથેષ્ટ દાન આપીને સંતુષ્ટ કરતો. તેની આ ઉદારતા તથા સેવા-પરાયણ વૃત્તિને લીધે તે ભગતનાં નામથી ઓળખાતો. બધા લોકો તેનું બહુ સન્માન કરતા.

આ જોઈ લુબ્ધકતું ઈર્ષ્યાળુ હૃદય બળવા લાગ્યું. તે વિચાર કરે છે : ‘ આ બળદનાં પૂંછડાં આંબળનારો પટેલ તે પાંચ ભગત-ભિખારને રોટલાના ટુકડા ફેંકીને મોટો ધર્માત્મા થઈ પડ્યો. અને મને તો કોઈ દિવસ સલામ ભરવા પણ આવતો નથી, તેથી તેને જરૂર જોઈ લેવો. ’

તુંગભદ્ર સલામ ભરવા આવતો ન હતો, એ એનો મોટો ગુનો અને તે માટે એને ભારે દડ દેવાની તૈયારી ! અહો ! આ જગતમાં હુષ્ટ પુરુષોની હુષ્ટતા કયાં સુધી પહોંચે છે ? લુબ્ધકે તુંગભદ્રને ફસાવવા એક પેંતરો રચ્યો, પણ તે નિષ્ફળ ગયો. તુંગભદ્ર તેમાં ફસાયો નહિ. એટલે લુબ્ધકે બીજો દાવ અજમાવ્યો, તે પણ ખાલી ગયો. ત્રીજી વાર પણ તેમજ બન્યું.

હવે તુંગલદ્રને તારાજ કરવા માટે તે નવો દાવ વિચારવા લાગ્યો, પણ પુણ્યશાળીને પાયમાલ કરવાનું કામ સહેલું નથી વધારે સ્પષ્ટ કહીએ તો ઘણું અઘડું છે, લગભગ અશક્ય છે ગમે તેવા કુત્સિલ કારસ્થાનો ગોઠવવામા આવે તો પણ એ પ્રાય નિષ્ફળ જાય છે

તે તુંગલદ્રનું કંઈ પણ અનિષ્ટ ઠરે તે પહેલાં જિભા પકડ્યો અને જિભારી દ્વિન પ્રતિદિન વધતી ચાલી પાસે ધન ઘણું હતું તેથી કુશળ વૈદકકીર્મોને જોલાવ્યા અને તેમને સારામા સારા ઉપાયો અજમાવવા વહ્યું, પણ તૂટી એની બૂટી નથી તેને પોતાનો મરણ સમય નજીક દેખાયો આ વખતે તેને જૂળ અકળામણ થવા લાગી જેણે જીવનમા ધર્મનું સારી રીતે આરાધન કર્યું હોય છે, તેને આ વખતે શાંતિ હોય છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ગલરાટ હોતો નથી, પણ હુબ્બકે તો ધર્મની સામે જોયું પણ ન હતું, તેથી તેના સ્થિતિ આ પ્રકારની થઈ પડી હતી

હુબ્બકેને જૂળ અકળાતો જોઈને પુત્રોએ કહ્યું 'પિતાજી ! આપ આટલા બધા કેમ અકળાઓ છો ? જો આપની ઠોઈ ઈચ્છા અપૂરી રહી હોય તો અમને જણાવો અમે તે પૂરી કરીશું આપ કહો તો ગાયોને શણગારીને તેનું દાન કરીએ, બ્રાહ્મણોને શય્યા આપીએ અથવા આપને રૂપિયાથી તોળીને તેને પુણ્યના કામમાં વાપરી નાખીએ, જેથી આપની સફળતિ થાય અને આપનો આત્મા શાંતિ પામે '

લુબ્ધકે કહ્યું : ‘ મારે એવાં દાન-પુણ્યની જરૂર નથી. તમે એક વાત સાંભળી લો કે જેને જેને મેં દાહમાં ઘાડ્યા હતા, તે બધાનો મેં ભારે દંડ કરાવ્યો છે અને તેમની માલ-મિલકતો જપ્ત કરાવી છે, પણ એક તુંગભદ્ર પટેલ તેમાંથી છટકો જવા પામ્યો છે, મારે તેનો દંડ થાય એવો કોઈ ઉપાય કરજો. ’

પુત્રોએ કહ્યું : ‘ પિતાજી ! આવી વાત ન કરો. અત્યારે તો પ્રભુનું નામ લ્યો અને જે કંઈ દાન-પુણ્ય થાય તે કરી લો. ’

લુબ્ધકે કહ્યું : ‘ મારે પ્રભુ કે દાનપુણ્યનું કામ નથી. જો તમે મારા સાચા પુત્ર હો તો મારી આટલી ઈચ્છા પૂરી કરો. ’

પિતાની હક આગળ પુત્રોને નમવું પડ્યું. તેમણે એ વાતનો સ્વીકાર કર્યો. ત્યારે લુબ્ધકે કહ્યું કે ‘ એ મારે હું કહું તેવો જ ઉપાય કરજો, બીજો ઉપાય કરશો નહિ. હું મરી જાઉં, એટલે મારી પાછળ કોઈ રહશે નહિ. તમે રહો તો મારા સોગન છે. તમે મારા મડદાંને ગુપચુપ તુંગભદ્રનાં ખેતરમાં મૂકી આવજો અને તેણે જ મને મારી નાખ્યો છે, એવી ખૂમરાણ મચાવજો, એટલે રાજના સેવકો તેને પકડી જશે અને તેના પર કામ ચલાવીને તેને યોગ્ય દંડ આપશે. ’

પુત્રોએ એ વાત કબૂલ કરી, એટલે લુબ્ધકના જીવે દેહ છોડ્યો.

પછી પુત્રોએ શુ કયું અને તેનું પગિણામ શુ આવ્યું એ લાગી ઠથા છે તે ઢહેવાની અહીં જરૂર નથી અહીં તો એટલું જ ખતાવવાનો ઉદ્દેશ છે કે જે માણસો પ્રકૃતિના અતિ દુષ્ટ છે, તે જીવનમાં ધર્મ પામી શકતા નથી

મૂઢતા ઉપર ભૂતમતિનું દષ્ટાંત

કદાપુ નામનું ગામ હતું તેમાં ભૂતમતિ નામનો બ્રાહ્મણ હતો આ બ્રાહ્મણ કાશીએ જઈને વિગ્રાભ્યાસ કરી આવ્યો હતો પણ ધનરહિત હોવાથી મોતી ઉમર સુધી તેના લગ્ન થયા ન હતા તે એક પાઠશાળા ચલાવીને પોતાનો નિર્વાહ કરતો હતો

એક વખત યજ્ઞમાનોએ બેગા થઈને તેને લગ્ન કરવા માટે ધન આપ્યું, તેથી ભૂતમતિ યજ્ઞદત્તા નામની એક સુંદર બ્રાહ્મણકન્યાથી વિવાહિત થયો અનુક્રમે તેને યજ્ઞદત્તા ઉપર અત્યંત અનુરાગ ઉત્પન્ન થયો અને તેના સહવાસથી પોતને ખૂબ સુખી માનવા લાગ્યો

ભૂતમતિની પાઠશાળામાં ઢેટલાક વિદ્યાર્થીઓ બહાર-ગામથી ભણવા આવતા એ રીતે એક દિવસ દેવદત્ત નામનો વિદ્યાર્થી ભણવા આવ્યો તે રિથિતિનો ઘણો ગરીબ હતો, એટલે ભૂતમતિએ તેને પોતાના ઘરમાં ખાવા-પીવાની સગવડ કરી આપી તથા સૂઈ રહેવા માટે ઘરની બહારનો એટલો ઝાઢો આપ્યો

દેવદત્ત ભણવામાં હોશિયાર હતો, એટલે વિગ્રાભ્યાસમાં સારી પ્રગતિ કરી શક્યો અને ભૂતમતિની તેના પર ભારે

કૃપાદષ્ટિ રહેવા લાગી. એમ કરતાં તે ઘરના માણસ જેવો બની ગયો.

યજ્ઞદત્તા ગમે તેમ પણ નવયૌવના હતી, તેથી તેનું મન ભૂતમતિથી તૃપ્ત થતું ન હતું, એટલે તેની નજર દેવદત્ત પર પડી અને તે એની સાથેનો પરિચય વધારવા લાગી. એવામાં ભૂતમતિને મથુરાનગરીમાં ઘનાર એક મોટા યજ્ઞમાં જવાનું આમંત્રણ આવ્યું. આ યજ્ઞમાં લાગ લેવાથી જે પસાની પ્રાપ્તિ થાય તેમ હતી અને પ્રતિષ્ઠા વધવા સંભવ હતો, એટલે તેણે એનો સ્વીકાર કર્યો.

મથુરા જતી વખતે ભૂતમતિએ યજ્ઞદત્તાને કહ્યું કે ‘તને છોડીને જતાં મારો જીવ ચાલતો નથી, પણ શું કરું ? પાસેના પૈસા ખૂટી ગયા છે, એટલે મારે જવું જ પડશે. મને ત્યાં ચાર મહિના થશે, એટલે તું સંભાળીને રહેજે.’

એ સંભાળીને યજ્ઞદત્તા આંખમાંથી આંસુ પાડતાં બોલી કે ‘મારાથી તો તમારો એક પણ દિવસનો વિયોગ સહન થઈ શકશે નહિ. માટે હાલ મથુરા જવાનું મુલતવી રાખો.’

ભૂતમતિએ કહ્યું કે ‘મારી હાલત પણ તારા જેવી જ છે, પણ તું રાજી થઈને રજા આપ કે જેથી બધું કામ પૂરું કરીને હું જલ્દી પાછો આવી શકું.’

યજ્ઞદત્તાએ રાજી થઈને રજા આપી, એટલે ભૂતમતિ દેવદત્તને ઘરની સારસંભાળ રાખવાની ભલામણ કરી અને મથુરાનો રસ્તો પકડ્યો.

યજ્ઞદત્તા એકલી પડી, એટલે તેણે દેવદત્તને કહ્યું કે
 ‘ હવે તું મારી સાથે નિશ્ચય થઈને લોગ લોગવ, કારણ
 કે યુવાનીનું ફળ લોગવિલાસ છે ’ દેવદત્તે પ્રથમ તો તેના
 ધનિકાર કર્યો, પણ આખરે તે એની માગણીને વશ થયો
 અને પછી તો એ પણ પાપકર્મમા રીઢા બની ગયો. એમ
 કરતા આજ માસ પૂરા થવા આવ્યા, એટલે દેવદત્તે કહ્યું કે
 ‘ હવે તારા મ્વામી આવી પહોંચશે અને મને જરૂર કાઢી
 મૂકશે ’

યજ્ઞદત્તાએ કહ્યું ‘ તું એ વાતની ફીકર ઠીક નહિ
 હું એવો પ્રપચ કરીશ કે જેથી આપણે બંને ઝાયમને માટે
 સાથે રહી શકીશું ’

પછી એક રાત્રિએ યજ્ઞદત્તા સ્વપ્નમાં ગઈ અને
 એક મહદ્ સ્ત્રી તથા એક મહદ્ પુરુષનું લઈ આવી તેને
 અનુક્રમે ઘરમાના ઢાલિયા પર તથા બહારના એટલા પર
 ગોઠવ્યા. ત્યારબાદ ઘરમાથી જે ઈર્ષ લેવા જેવું હતું, તે લઈ
 લીધું અને ઘરને આગ લગાવી ત્યાંથી ચલતી પકડી

આગ જોતજોતામાં વધી ગઈ અને ત્યાં માણસો લેગા
 થઈ ગયા. એ આગ બીજા ઘરને લરખી ન જાય તે માટે
 તેઓ એને એલવવાની કોશીશ કરવા લાગ્યા કેટલીક વારે
 એ આગ કાળૂમાં આવી, ત્યાં લોકોએ ઢાલિયા પર સ્ત્રીનું
 અને એટલા પર મનુષ્યનું એમ તદ્દન બળી ગયેલા બે
 મહદ્ જોયા. આથી યજ્ઞદત્તા અને દેવદત્ત આ આગમાં
 બળી ગયા છે, એમ માન્યું અને તે માટે હાહાકાર કરવા

લાગ્યા. કોઈકે આ સમાચાર જોપિયા મારફત ભૂતમતિને પહોંચાડ્યા.

ભૂતમતિ તો આ સમાચાર સાંભળીને અવાક જ બની ગયો. તે બનતી ત્વરાએ કંઠાપુર આવ્યો અને જોયું તો સર્વસ્વ નાશ પામ્યું હતું. આ દૃશ્ય જોતાં જ તેને મૂર્છા આવી ગઈ. પત્ની જ્યારે મૂર્છા વળી ત્યારે યજ્ઞદત્તા માટે કરુણ વિલાપ કરવા લાગ્યો અને દેવદત્ત માટે પણ ખૂબ લાગણીભરેલા શબ્દો બોલવા લાગ્યો.

આ વખતે યજ્ઞદત્તા અને દેવદત્તના આડા સંબંધની ગંધ પામી ચૂકેલા એક બ્રાહ્મણ સ્નેહીએ કહ્યું કે—‘ પંડિત પુરુષો ગઈ વસ્તુનો શોક કરતા નથી. વળી સ્ત્રીઓ ઘણા ભાગે કપટક્રિયાવાળી હોય છે, માટે તેના પર આટલો બધો મોહ રાખવો ઉચિત નથી. ’

શબ્દો તદ્દન સાચા હતા, પણ જેનું મન મોહથી મૂઢ બની ગયેલું છે, તેનાં ગળે એ કેમ ઉતરે? ઉલટો ભૂતમતિ એ બ્રાહ્મણ સ્નેહીને કહેવા લાગ્યો કે ‘ મારા જેવા સમર્થ પંડિતને શિખામણ દેનારો તું કોણ? યજ્ઞદત્તા કેવી હતી અને કેવી ન હતી, તે તું શું જાણે? એનું રૂપ કે એના ગુણ મારી સ્મૃતિમાંથી જરા પણ અળગાં થઈ શકતા નથી. ઓ યજ્ઞદત્તા ! હું તને ફરીને ક્યારે ભાળીશ ? અરે દેવદત્ત ! તું પણ ચાલ્યો ગયો ! ’

પેલા બ્રાહ્મણસ્નેહીએ કહ્યું : ‘ અતિ મોહથી પંડિતોની બુદ્ધિ પણ કુંડિત થઈ જાય છે, નહિ તો હિતનાં વચનો કેમ ન ગમે ? એ સ્ત્રી ગમે તેવી હતી, પણ હવે તમે એને

દેખવાના નથી, માટે એના પરનો મોહ ઉતારો અને પર
માત્માનુ લજ્જન કરો, જેથી પાછળની છુદ્ધગી બગડે નહિ '

બધા હિતસ્વાઓ દિલાસો દર્શને જૂદા પડ્યા પછી
ભૂતમતિએ બે મોટા તુંબડા મેળવ્યા અને તેમા માની લાધેલી
યજ્ઞદત્તાના તથા માની લાધેલા દેવદત્તાના હાડકા નાખ્યા પછી
તે ગંગામા પધરાવવા માટે એક વહેલી સવારે ડહાપુરથી
નીકળી ગયો.

હવે યોગાનુયોગ ડેરો બને છે તે જુઓ. યજ્ઞદત્તા
અને દેવ ત જ જામમા રહેતા હતા, તે જ ગામ રસ્તામા
આવ્યું અને તેમા પ્રવેશ કરતા એ બે જણ જ મામા મળ્યા
તેઓ ત્રિમામણુમા પડી ગયા કે હવે શુ કરવું ? ભૂતમતિએ
આપણને નજરેનજર જોયા છે, એટલે આપણને છોડશે નહિ
એમ વિચારી બને જણ પડિતના ચરણમા પડ્યા અને કહેવા
લાગ્યા કે ' પડિતરાજ ! અમારો ગુનો માફ કરો અમે બહુ
મોટી ભૂલ કરી, પણ હવે અમને ભારે પસ્તાવો થાય છે
અમે તમ સી પાને આવવાનો વિચાર કરતા હતા, એવામા
જ આપ મળી ગયા '

ભૂતમતિએ કહ્યું ' અરે તમે ડોણ છો ? અને કોની
સાથે વ તો કરો ઓ ? '

દેવદત્તે કહ્યું ' આપે અમને ઓળખ્યા નહિ આ તમારી
પ્રિયતમા યજ્ઞદત્તા છે અને હું તમારો માનીતો દેવદત્ત છું અમે
કહાપુરના ત્રિગ્રાધીઓને ત્રિગ્રાદાન આપનાર પડિતરાજ ભૂતમતિ
સાથે વ તો કરી રહ્યા છીએ '

પરંતુ ભૂતમતિની બુદ્ધિમા આ ઉત્તરું નહિ તે કહેવા

લાગ્યો કે ‘ અરે દુષ્ટો ! તમે આ શું બોલી રહ્યા છો ? તમે નક્કી મારી બનાવટ કરવા માગો છો, પણ એમ હું બની જાઉં તેમ નથી. મારી પ્રિયતમા યજ્ઞદત્તા અને મારો માનીતો વિદ્યાર્થી દેવદત્ત એકાએક લાગેલી આગમાં માર્યા ગયા છે અને તેમનાં હાડકાં લઈને હું ગંગાજીમાં પધરાવવા જઈ રહ્યો છું. તમે લાગો છો યજ્ઞદત્તા અને દેવદત્ત જેવા, પણ ખરેખર યજ્ઞદત્તા અને દેવદત્ત નથી. કદાચ તેનાં પ્રેત હો, તેમ બને. પ્રેતો ઘણી વખત મનુષ્યોને છળવા આવે છે, પણ યાદ રાખજો કે હું એક ભૂદેવ છું અને ધારું તો તમને મંત્રબળથી બાળીને ભસ્મ કરી નાખું તેમ છું. પણ તમારા પર દયા લાવીને તમને જતા કરું છું. તમે મારી નજર આગળથી જલ્દી દૂર થાઓ, નહિ તો પરિણામ ભયંકર આવશે. ’

યજ્ઞદત્તા અને દેવદત્તને બોધતું હતું, તે મળી ગયું. તેઓ ત્યાંથી જલ્દી જલ્દી ચાલ્યા ગયા. આ બાબત ભૂતમતિ ગંગાએ પહોંચ્યો અને તેનાં જળમાં પેલાં હાડકાં પધરાવતાં જોઈએ કે ‘ હે જગનિયંતા ! હે પરમેશ્વર ! તું યજ્ઞદત્તા અને દેવદત્ત બંનેને હોય ત્યાં તેમને સુખી રાખજે. તેઓ ઘણાં પવિત્ર હતાં અને તારી કૃપાને પાત્ર હતાં. ’

મોહથી મૂઠ થયેલા મનુષ્યો પોતાની શક્તિ કેટલી હદે શુભાવે છે, તે જુઓ. સત્ય સામે આવીને ઊભું રહે છે, તે પણ તેને માનવાને તેઓ તૈયાર થતા નથી. આવાઓને સત્ય ક્યાંથી સમજાય ? અને સત્ય ન સમજાય તો ધર્મ ક્યાંથી પામે ?

વિશેષ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન આડમીશત્રુ

ધર્મનું આરાધન

[૨]

મહાનુભાવો !

ગણિતમાં એક એવો દાખલો આવે છે કે ‘ એક ગોકગગાય ત્રિમે બે ઇંચ ઊંચી ચડે છે અને રાત્રે પોણા બે ઇંચ નીચી ઉતરી પડે છે, તો ૬૦ કુટના ચામલાની ટોચે તે ક્યારે પહોંચશે ? ’ આ દાખલો મહેલો છે, થોડું ગણિત જાણનારો પણ કહી શકે એવો છે. દિવમે બે ઇંચ ચડે અને રાત્રે પોણા બે ઇંચ નીચે ઉતરી પડે, એટલે ચોવીસ કલાકના એક અહોરાત્રમાં તે પા (૧) ઇંચ ઊંચી ચડે આ રીતે રોજ પા-પા ઇંચ ઊંચી ચડતા ૪ દિવમે ૧ ઇંચ ઊંચી ચડે, ૪૮ દિવમે ૧ કુટ ઊંચી ચડે અને ૨૮૮૦ દિવમે એટલે આઠ વર્ષ પૂર્ણ થયે તે ચામલાની ટોચે પહોંચે.

આ જવાબ માલગીને તમને એમ થતું હશે કે માણસ તો ૬૦ કુટનો ચામલો બે-ત્રણ કલાકમાં ચડી જાય અને ગોકગગાયને આઠ વર્ષ લાગે, એ તેની ડેટની ધીમી ગતિ ! પણ મહાનુભાવો ! તમારે મનમાં મતભવા જેવું નથી ધર્મની જાળનમાં તમારાં ગતિ આમી પણ ધત્તી મદ

છે ! સમજો કે ધર્મ એ ૬૦ કુટ જાંચો સ્થંભ છે, તો તમે એની ટોચે ક્યારે પહોંચી શકો છો ? કેટલાક સાઠ, સીત્તર કે એંશી વર્ષનાં આયુષ્ય સુધીમાં પણ તેની ટોચે પહોંચી શકતા નથી.

મનુષ્યનું આયુષ્ય ૧૦૦ વર્ષનું ગણાય છે, પણ આ કાળે ૧૦૦ વર્ષ પૂરા કરનારા ખડું ઓછા. સાઠ, સીત્તર અને એંશીની ગણતરી પણ સારું જીવ્યામાં જ થાય છે. બાકી ઘણા તો વનમાં જ વિદાય લે છે. વન એટલે એકાવન, બવન, પંચાવન, સત્તાવન વગેરે એકાવનથી સાઠ સુધીની સાલો. આપણા બાપજી મહારાજ એટલે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી વિજયસિદ્ધિ સૂરીશ્વરજી મહારાજ ૧૦૪ વર્ષની વયે સ્વર્ગવાસ પામ્યા, તે વર્તમાન કાળમાં અજોડ ગણાયા.

ગોકળગાય રોજ પા-પા ઇંચ ઉપર ચડે છે, તો આઠ વર્ષમાં ૬૦ કુટનો સ્થંભ ચડી રહે છે, પણ તમે એંશી વર્ષે પણ એ સ્થંભ પૂરો ચડી શકતા નથી, તો તમારી ગતિ કેટલી થઈ ? કેટલાક તો આ વખતે $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ કે $\frac{1}{8}$ જ ચડ્યા હોય છે, એનું ગણિત કરો એટલે તમારી ગતિનું માપ તમને સમજાઈ જશે. જે એંશી વર્ષ પૂરો સ્થંભ ચડે તેની ગતિ એક ઇંચના ચાલીશમા ભાગની એટલે $\frac{1}{7}$ ઇંચ થઈ, ચોથો ભાગ ચડે તેની ગતિ એક ઇંચના એકસો સાઠમા ભાગની એટલે $\frac{1}{108}$ થઈ, છઠ્ઠો ભાગ ચડે તેની ગતિ એક ઇંચના બસો ચાલીશમા ભાગની એટલે $\frac{1}{108}$ થઈ

અને જે આઠમો ભાગ ચડે તેની ગતિ એક ઇંચના ત્રણસો
રીશમાં ભાગના એન્લે ફરેન વર્ષ અહો ! કેટલી મદ
ગતિ ! પરંતુ જેઓ આટલું ચે ચડતા નથી, તેની ગતિ
કેટલી મદ મમજવી ?

ગોકળનાથ દિવમમાં જે ઇંચ ઉપર ચડે છે અને રાત્રે
પોણા જે ઇંચ નીચે ઉતરાં પડે છે, પણ તમારામાના કેટલાક
જે ઇંચ ઊંચા ચડી, જે ઇંચ નીચે ઉતરી પડનારા છે તેઓ
એક કુટ, અરે ! છ ઇંચ, અરે ! ચાર, ત્રણ કે જે ઇંચ
પણ ઉપર શી રીતે ચડી શકવાના ?

આધુનિકોના સમાગમમાં આવો, ઉપદેશ સામયો કે
કોઈ બહુ મારા પુસ્તકનું વાચન કરો, ત્યારે ધર્મ કરવાનો
ઉત્સાહ જાગૃત થાય અને થોડો ધર્મ કરવા માટે, પણ
ત્યા પ્રમાદ, આળસ, ઉપેક્ષા કે બ્યવહારની જલ્લજા આવી
પડેલે અને ધર્મ કરવાનો માડી વાળો એ જે ઇંચ ઊંચા
ચડીને જે ઇંચ નીચે ઉતરવાની ક્રિયા નહિ તો બીનું શું
કહેવાય ?

જીવનનું મરવૈયું

દીવાળીના દિવસે આરે છે, ત્યારે તમે વેપારનું મરવૈયું
ખેંચો છો અને કેટલું કમાયા, કેટલું ખોયું તેનો હિસાબ
લખાવો છો, તો તમારા સાહે, સત્તિ કે એરી વર્ણના
જીવનનું મરવૈયું કાં નથી ખેંચતા ? તેમાં કેટલું જમા થયું
અને કેટલું બિયાર થયું ? એ જરૂર તપાસો

તમે ખાવાપીવામાં, નાવાપીવામાં, ફરવાફરવામાં, બેસી

રહેવામાં, સૂઈ રહેવામાં, લોગવિલાસમાં, ગપાટાસપાટામાં, નિંદાકુથલીમાં, રમતગમતમાં, નાટક-સીનેમાં, રંગડા ઝંઘડામાં અને માંદગીમાં જે સમય ગાળ્યો તે બધો જિધાર બાબુમાં સમજવો. અને સાધુસંતોના સમાગમમાં, ધર્મોપદેશ સાંભળવામાં, સ્વાધ્યાય કરવામાં, પ્રભુલક્ષિત કરવામાં, પરોપકાર કરવામાં તથા ધર્મધ્યાનનું આરાધન કરવામાં જે સમય ગાળ્યો તે જમા બાબુમાં સમજવો. આંકડા બરાબર માંડજો એટલે સાચી સ્થિતિ સમજાઈ જશે.

જે વેપારીની મૂડી ઘટતી જાય છે અને દેવું વધતું જાય છે, તે આખરે દેવાજિયો ઠરે છે અને તેની આખરું લીલામ થાય છે, એ તમને વેપારીઓને કહેવાનું ન હોય જો તમારો કારભાર દેવાજિયો હોય તો સ્થિતિ અત્યારથી જ સંભાળી લેજો.

શાસ્ત્રકાર ભગવંતો તો સ્પષ્ટ કહે છે કે—

સામાન્ય-પોસહ-સંઠિઆસ-જીવસ્સ જાઈ જો કાલો ।

સો સફલો બ્રોધવ્વો, સેસો સંસારફલહેજ ॥

‘ સામાયિક અને પોષધમાં રહેલા જીવનો જે કાલ જાય છે, તે સફળ સમજવો અને બાકીનો સંસારફલનો હેતુ જાણવો, અર્થાત્ સંસાર વધારનારો સમજવો. ’

અહીં સામાયિક અને પોષધની સાથે ઉપલક્ષણથી પ્રભુપૂજાદિ બધી ધાર્મિક ક્રિયાઓ સમજવાની છે. આ ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવામાં જે સમય જાય તે કર્મને ઘટાડનારો-કર્મને તોડનારો હોવાથી સફળ ગણાય છે અને બાકીનો

સમય જે વ્યવહારના કાર્યોમા જાય તે કર્મને લાવનારો, કર્મને બાધનારો હોવાથી વિફલ ગણાય છે, * મસાર વધારનારો ગણાય છે

અમે આ વ્યાખ્યાનમાળાના પ્રારભમા જ જિજ્ઞાસુને જણાવ્યું હતું આદિ શબ્દોથી શરૂ થતી ગાથાના અર્થમા કહ્યું હતું કે ' જે આત્માઓ જિનવચનમા અનુગ્રાહ્ય છે-શ્રદ્ધાવાન છે, જિનવચનમા પ્રરૂપાયેલા-કહેવાયેલા અનુષ્ઠાનો હૃદયના ઉલ્લાસ પૂર્વક કરે છે જે મલરહિત તથા સકલેશ રહિત પરિણામવાળા છે, તે પરિમિત સસારી બને છે '

સસાર ઘટાડનારી ચાર વસ્તુઓ

હવે આ અર્થનું હાર્દ તમને સમજાયુ હશે સસાર ઘટાડવા માટે, અવપસસારી થવા માટે ચાર વસ્તુની જરૂર છે પ્રથમ તો જિનવચનમા અનુરક્તતા-શ્રદ્ધા ' જે જિનેશ્વર ભગવતે કહ્યું તે સત્ય છે તેને અનુમરવામા જ મારું શ્રેય છે, મારું કલ્યાણ છે, મારા આત્માનો ઉદ્ધાર છે ' આવી રૂઢ માન્યતા પ્રકટયા વિના તેમણે બતાવેલા માર્ગ પર ચાલવાનું શક્ય શી રીતે બને ? અમે પૂર્વ વ્યાખ્યાનોમા તમને સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું કે જ્ઞાન, શીલ, તપ, પૂજા, તીર્થયાત્રા, દયા, નનપાતન વગેરે સમ્યક્ત્વપૂર્વક હેય તો જ સફળ થાય છે મજબૂત પાયો નાખ્યા વિના ઢોઈ

* સામાન્ય-ભોક્ષ-મહિષાસુર-ગ્રહ-ગો-કાગે ।

શો શરણો શોધશો સેમો પુનઃ જાન વિજલ તિ ॥

આવો પાઠ પૂર્ણ થયે છે

ઈમારત ચણવા માટે તો એ નહિ જ ટકવાની. પરંતુ જિનવચનમાં અનુરક્તતા-શ્રદ્ધા પ્રકટે શી રીતે ? એ વિચારવાનું છે. કેટલાક આત્માઓમાં એ નૈસર્ગિક પ્રકટે છે, પણ તેમની મંજ્યા ઘણી થોડી. બાકીનાઓને તો એ અધિગમથી એટલે ગુરુના સમાગમ-ઉપદેશથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. તમે ગુરુમુખેથી ધાર્મિક વ્યાખ્યાનો સાંભળો, એટલે શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતનાં વચનોમાં અનુરક્તતા-શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થતી જાય અને તે વળલેપ જેવી દૃઢ બને. પછી કોઈ ગમે તેવા સવાલ પૂછે, પણ તમારું મન ચલવિચલ થાય નહિ.

કેટલાક માણસો દેવ-ગુરુની ભક્તિ કરનારને પૂછે છે કે ‘ ધર્મ એટલે શું ? ’ જો એ માણસ ખરાખર જવાબ ન આપી શકે તો તેને દબાવવા કહે છે કે ‘ લો, તમે તો ધર્મ એટલે શું ? એ જાણતા નથી અને ધર્મક્રિયા કરો છો, એટલે તમારી ક્રિયા સમજ વગરની ક્રિયા છે. આ સમજ વગરની ક્રિયાનો અર્થ શો ? ’ આ સાંભળીને ઢીલો પોતો માણસ મુંઝવણમાં પડી જાય છે અને જે સ્વલ્પ ધર્મક્રિયા કરતો હોય તે પણ છોડી દે છે, પરંતુ તમે ગુરુનો સમાગમ કર્યો હોય, વ્યાખ્યાનવાણી સારી રીતે સાંભળી હોય તો એને સામેથી પૂછી શકો કે ‘ સમજને ધર્મક્રિયા કરવી એટલે શું ? શબ્દનો અર્થ જાણ્યો, એટલે સમજને ક્રિયા કરી ગણાય ? પ્રતિક્રિયાસૂત્રના અર્થ જાણીને ક્રિયા કરીએ તો એ સમજપૂર્વકની ક્રિયા ગણાય કે કેમ ? ’ અહીં પ્રશ્ન પૂછનાર પોતે ઢીલો પડવાનો, કારણ કે એ પૂરણજ્ઞાની-કેવળજ્ઞાની નથી. એની સમજ પણ અધૂરી જ છે. એ પોતે

પણ જે થોડું ઘણું મમલ્યો તે પત્ની જ ક્રિયા કરતો હોય છે

જો તમે ધાર્મિક વાતાવરણમાં ગ્રહો, ધાર્મિક પુસ્તકોનું વાચન કરતા ગ્રહો અને મદ્દગુરુના પડખા નેવતા ગ્રહો તો જરૂર સમજી ગોઠો કે ‘ ધર્મ આત્માના જીવાણુ માટે છે, ઈર્ષ્યને તોડવા માટે છે, તે સુક્તિ અપાવનાર છે ’ અને આ મમજ એ માચી મમજ છે, તેથી આટલું મમજને ધર્મક્રિયા કરો તો એ મમજપૂર્વકની ધર્મક્રિયા કહેવાય

જેને ધર્મ પર શ્રદ્ધા નથી, જેઓ ભૌતિકવાદથી ગ્રાસેલા છે અને લગભગ નાસ્તિકની કેટિમાં છે, તે ધાર્મિક ક્રિયાઓને ઉતારી પાડવા માટે તરેહ-તરેહની પ્રયુક્તિઓ લડાવે છે અને વાત એવી મક્કાઈથી મૂકે છે કે લલભલા માણસો પણ વિચારમાં પડી જાય પરંતુ તમારે એવાઓની વાત સામળવી નહિ, કદાચ મામળી હોય તો એ પર વિચાર કરવો નહિ, અને કદાચ વિચાર કર્યો હોય, તો તેના પર કોઈપણ જાતનો દંતબાર રાખવો નહિ

શાસ્ત્રકાંડેએ શ્રદ્ધાના ચાર અંગો જણાવ્યા છે, તેમાં આપન્નદશની અને કુદૃષ્ટિના ત્યાગ પર ખામ જાર મૂકેલો છે જેમ કે-

પરમત્યમયયો મલ્હ, મુમુણિયપરમત્યચજ્જનસેયા ।

યાવન્નરુદ્ધિનીય ચ, યજ્જનમિદ્ધ ચઘ્ધમદ્ધણ ॥

‘ પરમાર્થ નમ્નવ, પરમાર્થને જાણનાર મુનિઓની

સેવા, વ્યાપન્નદર્શની અને કુદૃષ્ટિનો ત્યાગ, એ ચાર શ્રદ્ધાનાં અંગો છે. ’

પરમાર્થસંસ્તવ એટલે તત્ત્વની વિચારણા. પરમાર્થને જાણનાર મુનિઓની સેવા એટલે ગીતાર્થની સેવા. વ્યાપન્ન દર્શની એટલે જેનું દર્શન-સમ્યક્ત્વ વ્યાપન્ન થયું છે, નષ્ટ થયું છે. તાત્પર્ય કે એક વાર જેને જીવ, અજીવ વગેરે તત્ત્વો અને તેની સૂક્ષ્મ વિચારણાઓ પર શ્રદ્ધા હતી, પણ પછીથી કદાચક્ર મિથ્યાચક્ર કે મિથ્યાત્વનો ઉદય થતાં તેવી શ્રદ્ધા ચાલી ગઈ, તે વ્યાપન્નદર્શની. તેમનો સંગ ભયંકર પરિણામને લાવનારો હોવાથી ત્યાગ્ય મનાયો છે. અન્યત્ર પણ કહેવાયું છે કે—

કુસંગતેઃ કુબુદ્ધિઃ સ્યાત્ , કુબુદ્ધેઃ કુપ્રવર્તનમ્ ।

કુપ્રવૃત્તેર્મવેજ્જન્તુ-ર્ભાજનં દુઃખસંતતેઃ ॥

‘કુસંગતિથી કુબુદ્ધિ થાય છે, કુબુદ્ધિથી કુપ્રવર્તન થાય છે અને કુપ્રવર્તનથી પ્રાણી દુઃખ પરંપરાનું ભાજન બને છે.’ કુદૃષ્ટિ એટલે મિથ્યા દૃષ્ટિ.

સમ્યક્ત્વનું રક્ષણ કરવા માટે, સમ્યક્ત્વને નિર્મેળ બનાવવા માટે તેના સડસઠ બોલો ખરાબર સમજી લેવા જેવા છે, તેનો વિચાર અમે હવે પછીથી એક સ્વતંત્ર વ્યાખ્યાનમાં કરીશું.

‘જિણુવયણે આણુરત્તા’ આ ગાથાની ચાર વસ્તુઓમાંની બીજી વસ્તુ તે જિનવચનમાં કહેવાયેલી ધર્મકરણીનું હૃદયના ઉદ્દાસપૂર્વક અનુદાન છે. જિનવચનને સત્ય માનીએ, તેમાં

કહેલી ક્રિયાઓને સારી કહીએ, પણ તેનું અનુધાન ન કરીએ તો કર્મનો નાશ કેવી રીતે થાય ? એક માણસ એમ જાણે કે અમુક દવાથી મારો રોગ મટશે, પણ તે દવા મેળવે નહિ કે મેળવીને તેનો ઉપયોગ કરે નહિ તો તેનો રોગ શી રીતે મટે ? એટલે શ્રદ્ધા અને સમજ માથે ક્રિયાઓનું અનુધાન પણ જરૂરી છે

ઢેટલાક કહે છે કે એડલા જ્ઞાનથી મુક્તિ મળે અને કેટલાક કહે છે કે એડલી ક્રિયાથી મુક્તિ મળે, પણ આ બંને એકાતવાદ છે એકાતવાદ એટલે નિશ્ચયાત્મ અનેકાન્તવાદ તો એમ કહે છે કે જ્ઞાન અને ક્રિયા ઉભયથી મુક્તિ મળે, એટલું જ્ઞાન કે એડલી ક્રિયા મુક્તિમા લઈ જવા માટે સમર્થ નથી તે અગે જોન મહર્ષિઓએ અધ્યપગુન્યાય વધ્યો છે, તે બરાબર લક્ષમા લેવા જેવો છે

અધ્યપગુન્યાય

એક નગરમા દાહ લાગ્યો અને બધા નગરજનો નગર ખાલી કરી ગયા, પણ તે વખતે એક આધજો (અધ) અને એક પાગજો (પગ) એમ બે જણ એક શેરીમા ગૂંદી ગયા આધજો વિચાર કરે છે કે ‘અરેરે ! મને આખે દેખાતું નથી, તો આ નગરની બહાર શી રીતે નીકળું ?’ પાગજો વિચાર કરે છે કે ‘આ તો ભારે થઈ ! મારા પગે બિલકુલ ચાલી શકાતું નથી, તો આ નગરની બહાર શી રીતે નીકળું ?’

આગ તો ફૂંકે અને ભૂમકે આગળ વધતી હતી અને પ્રતિપણે પેવા બનેની નજીક આવતી હતી, પણ તેમને

ખહાર નીકળવાનો ઉપાય સૂઝતો ન હતો. એવામાં પાંગ-
ળાને એક વિચાર આવ્યો અને તેણે કહ્યું : ‘ અરે ભાઈ
સુરદાસ ! તું શરીરે ખડતલ છે અને તારા ખભા પર જેસાડી
મને ઉચકી શકે એમ છે. જો તું મને તારા ખભા પર
જેસાડી દે તો હું ઉપર જોઠો જોઠો માર્ગ ચીંધું અને તું એ
માર્ગ પકડીને ચાલ તો આપણે યંને નગરમાંથી સડીસલામત
ખહાર નીકળી જઈએ. હવે તો આગ ખડું નજીક આવી
પહોંચી છે અને આપણે આતું કંઈ નહિ કરીએ તો એ
આપણા યંનેને ભરખી જશે. ’

આંધળાએ એ વાત કબૂલ રાખી અને તેણે પંચુને
પોતાના ખભા પર જેસાડી દીધી. પંચુએ રસ્તો બતાવ્યો,
તે પ્રમાણે ચાલતાં એ યંને જણ સડીસલામત નગરની
ખહાર નીકળી ગયા.

અહીં અંધ તે જ્ઞાનરહિત સમજવો અને પંચુ તે
ક્રિયારહિત સમજવો. એકલો અંધ કે એકલો પંચુ નગરની
ખહાર નીકળી શકે નહિ, તેમ એકલું જ્ઞાન કે એકલી ક્રિયા
મનુષ્યને તારી શકે નહિ. જ્યારે એ યંનેનો મેળ થાય ત્યારે
જ સંસારરૂપી પ્રજ્વલિત નગરમાંથી ખહાર નીકળી શકાય.

પાંચ પ્રકારનાં અનુષ્ઠાનો

ક્રિયાનું અનુષ્ઠાન બધા મનુષ્યો એક જ ભાવથી કરતા
નથી, જૂદા જૂદા ભાવથી કરે છે, તેથી શાસ્ત્રકારોએ તેની
કક્ષા સમજવા માટે તેના પાંચ પ્રકારો બતાવ્યા છે. તેમાં
પહેલું વિધાનુષ્ઠાન છે, બીજું ગરાનુષ્ઠાન છે, ત્રીજું અનનુષ્ઠાન

છે, એ સુ તદ્દેત્વનુષ્ઠાન છે અને પાત્રમુ અમૃતાનુષ્ઠાન છે આ અનુષ્ઠાનનો મામાન્ય પરિવ્રય આપી દઇએ

જે અનુષ્ઠાન વિષતુલ્ય છે, તે વિપાનુષ્ઠાન અહીં પ્રશ્ન થશે કે ‘અનુષ્ઠાન વિષતુલ્ય કેમ હોય ?’ તેનો ઉત્તર એ છે કે જો ક્ષિત્રિ વિકૃત થાય, તો અનુપમ ક્ષેત્ર દેનાર અનુષ્ઠાન પણ વિષતુલ્ય બની જાય છે જે અનુષ્ઠાન લઘિ, કીર્તિ, મામાગિહ ભોગ વગેરે ભોગવવાની ઇચ્છાથી કરવામા આવે તેને વિપાનુષ્ઠાન સમજવાનું છે વિષનો આપતો ત્યાગ કરીએ છીએ, તેમ આ અનુષ્ઠાનનો ત્યાગ કરવાનો છે

જે અનુષ્ઠાન ગતુલ્ય છે તે ગરાનુષ્ઠાન આ લોકના ભોગો વિષે નિશ્પૃહતા, પણ પન્થોડમા દિવ્ય ભોગો ભોગવવાની અભિલાષાપૂર્વક જે અનુષ્ઠાન કરવામા આવે તેને ગરાનુષ્ઠાન સમજવું વિપાનુષ્ઠાન કરતા આ કલ્ક મારુ, પણ એના કક્ષા તો હેયની જ ગતુલ્ય આ લોકના ભોગની ઇચ્છા ઠોડી અને પરવોકના ભોગની ઇચ્છા રાખી, એ સરવાળે તો સરખું જ જણાય મૂળ વાત એ છે કે આ લોક ના કે પન્થોડના ભોગોની ઇચ્છાથી ધાર્મિક અનુષ્ઠાન કરવું યોગ્ય નવા

જે અનુષ્ઠાન જાનુ એટલે ન કરવા ઇગમર છે, તે અનનુષ્ઠાન ગનુષ્ઠાન શા માટે કરવામા આવે છે ? તેના અપદ્ધ ખ્યાલ વિના અનુષ્ઠાન કરવામા આવે તેને અનનુષ્ઠાન સમજવનું છે આ અનુષ્ઠાન ધર્મના વિષયમા સુવખુદ્ધિ વાળા છત્રોને અમુક રીતે ઉપમગ્ન નીવડે છે, તેમાં તેને કથચિત્ ઉપદેય માનવામા આવ્યું છે

જે અનુષ્ઠાન તદ્દ હેતુવાળું હોય તે તદ્દ + હેતુ + અનુષ્ઠાન = તદ્દેત્વનુષ્ઠાન. તદ્દ હેતુ એટલે તે હેતુ, મોક્ષનો હેતુ, તાત્પર્ય કે જે અનુષ્ઠાન મોક્ષ, પરમપદ કે નિર્વાણ મેળવવાના હેતુથી શુભ લાવપૂર્વક કરવામાં આવે તેને તદ્દ-ત્વનુષ્ઠાન સમજવાનું છે. આ અનુષ્ઠાનની ઉપાદેયતા સ્પષ્ટ છે.

જે અનુષ્ઠાન અમૃત તુલ્ય હોય, તે અમૃતાનુષ્ઠાન. અહીં એક છેડે વિષ છે, એટલે બીજા છેડે અમૃતને મૂકવામાં આવ્યું છે. વિષ જેટલું ખરાબ છે, તેટલું અમૃત સારું છે. જે અનુષ્ઠાન શુદ્ધ શ્રદ્ધાપૂર્વક પરમ સંવેગથી લાવિત થયેલાં મન વડે કેવલ નિર્જરા માટે કરવામાં આવે તેને અમૃતાનુષ્ઠાન સમજવાનું છે. આ અનુષ્ઠાન બધામાં શ્રેષ્ઠ હોવાથી વિશેષ પ્રકારે કરવા યોગ્ય છે.

અનુષ્ઠાનના આ પ્રકારો પરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે ક્રિયા ભલે એક જ પ્રકારની હોય પણ તેમાં હેતુ અનુસાર ઉત્તમપાણું, મધ્યમપાણું અને કનિષ્ઠપાણું દાખલ થાય છે. તેથી ક્રિયાનો હેતુ ભિન્નો હોવો જોઈએ. જે ક્રિયા ઊંચા હેતુથી એટલે મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે કર્મનો નાશ કરવા માટે કરવામાં આવે તે ઊંચી અને જે ક્રિયા નીચા હેતુથી એટલે સાંસારિક સુખલોગની ઇચ્છાથી કરવામાં આવે તે નીચી.

બે માણસ એક સરખો આહાર કરે છે, તેમાં એક માત્ર દેહને ટકાવવા પૂરતો કરે છે અને તે દ્વારા બીજી શકે તેટલું ધર્મારાધન કરી લેવા ઇચ્છે છે અને બીજો દેહને પુષ્ટ કરવા માટે કરે છે અને તે દ્વારા વિવિધ ભોગો ભોગવવાની ઇચ્છા રાખે છે, તો પ્રથમની ક્રિયા પ્રશસ્ત ગણાશે અને

ખીજની ક્રિયા અપ્રશસ્ત ગણાયે માટે ક્રિયા કરતી વખતે હેતુ હમેશા ઊંચો રાખો.

ગાથાની ચાર વસ્તુઓમાની ત્રીજી વસ્તુ મલગ્દિતપણુ છે આપણે શ્રી જિનવચનમા અનુરક્ત થઈએ, તેમા કહેલી ક્રિયાઓ કરીએ, પણ અતરનો મેલ હઠે નહિ તો પવિત્રતા કે પૂર્ણતા શી રીતે પ્રાપ્ત થાય ? મિથ્યાત્વ વગેરે દોષો અતરનો મેલ ગણાય છે કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, મત્સર અને હ્ય એ છ ને પણ આપણે અતરનો મેલ કહી શકીએ જે કોઈ અતરને મલિન કરે તે બધાને અતરનો મેલ સમજવો તપ, જપ અને ધ્યાન અતરનો મેલ દાખવાની ખાસ ક્રિયાઓ છે.

ગાથાની ચાર વસ્તુઓમાની ચોથી વસ્તુ તે મકયેશ-રહિતપણુ છે ગગદેવના પરિભ્રામને સંલેગ કહેવામા આવે છે એ સંલેગ ફર થાય એટલે મમભાવ આવે અને આત્મા પોતાના મૂળ ન્વભાવનું દર્શન ઠરી શકે આવાઓનો મમાર અતિ અતિ અલ્પ બની જાય એમા આશ્ચર્ય શું ?

મહાનુભાવો ! શ્રદ્ધા, ઝિયાતત્પરતા, આતમિક શુદ્ધિ મમતા એ ચાર વસ્તુઓ દ્વારા આત્મા અલ્પ સસારી બને છે અને એ ચારે વસ્તુ ધર્મના આરાધનથી જ પ્રાપ્ત થાય છે.

ગત બ્યાખ્યાનમા અમે જણાવ્યું કે ધર્મ ચાર પ્રકારના પુરુષો માથે દોસ્તી કરતો નથી દુષ્ટ, મૂઠ, કદાચ્છી અને પક્ષપાતી તેમાથી જેના દષ્ટાત કદા અને જેના દષ્ટાત બાકી છે, તે આજે સભાગાવીશું.

કદાચહ ઉપર આંધરાજ કુમારનું દષ્ટાંત

એક રાજાનો પુત્ર જન્મથી આંધળો હતો, પણ સ્વભાવનો ઘણો ઉદાર હતો. તે પોતાની પાસેનાં ઘરેણાંમાં યાચકોને દાનમાં આપી દેતો. મંત્રીને આ વાત પસંદ નહિ. તેને ઘતું કે જો આવી રીતે આ કુમાર ઘરેણાંમાં યાચકોને આપતો રહેશે તો રાજ નવાં ઘરેણાંમાં લાવીને આપીશું ક્યાંથી ?

એક દિવસ તેણે રાજાને કહ્યું કે ‘મહારાજ ! લક્ષ્મીના ત્રણ ઉપયોગ છે : દાન, લોગ અને નાશ. તેમાં દાન સહુથી શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે પોતાનું તથા પારકાનું એમ બંનેનું હિત કરે છે. આમ છતાં તે મર્યાદામાં રહીને અપાય તો સારું, કારણ કે અતિ સર્વત્ર વર્જયેત્ । એ નીતિકારોનો મત છે. જો રાજકુમાર હાલની ઢોળે દાન દેવાનું ચાલુ રાખશે તો આપણો રાજલંડાર ટુંક સમયમાં ખાલી થઈ જશે.’

રાજાએ કહ્યું : ‘મંત્રીશ્વર ! તમારી વાત સાચી છે, પણ હું કુમારનું દિલ દુભાવવા ઇચ્છતો નથી, તેથી એવો કોઈ ઉપાય કરો કે જેથી તેમનું દિલ દુભાય નહિ અને રાજલંડાર ખાલી થાય નહિ.’

આ સૂચનાનો મંત્રીએ સ્વીકાર કર્યો અને એક ઉપાય શોધી કાઢ્યો. તેણે રાજકુમારને એકાંતમાં બોલાવીને કહ્યું કે ‘કુમારશ્રી ! આપને આભૂષણોનો ઘણો શોખ છે, તેથી તમારા પૂર્વજોનાં બનાવેલાં મહામૂલ્યવંત આભૂષણો મેં લંડા રમાંથી બહાર કઢાવ્યાં છે. તે તમે બીજા કોઈને આપી ન દેવા કબૂલ થતા હો તો તમને પહેરવા આપુ. આપ આ

આભૂષણો ધાગણ કરશે, એટલે ગજરાજેશ્વર જેવા દેખાશે. અથવા તો દેવકુમાર જેવા દીપી નીકળ્યો. પરંતુ એક વાત ધ્યાનમાં ગણજો કે આ જગતમાં સ્વાર્થી-આપમતલગિયા માણસોની ખોટ નથી તેઓ આ આભૂષણો જોશે કે તેમની હાનત બગડશે અને તેને પડાવી લેવા માટે જાત જાતની યુક્તિઓ રચશે. ડોઘ તો એમ પણ કહેશે કે આ આભૂષણોમાં છે શું ? એ તો લોહના છે, તમારે એ ઝામના નથી, માટે અમને આપી દો, પણ તમારે એ ડોઘ વાત ઉપર ધ્યાન આપવું નહિ.

કુમારે ઠહું કે ‘તમારી શરત મને કબૂલ છે હું એ આભૂષણ કોઈને પણ આપી દઈશ નહિ જો ડોઘ એમ કહેશે કે આ આભૂષણ લોહના છે, તો હું તેની બરાબર બરાબર દર્શાવે માટે મને એ આભૂષણ પહેરવા આપો.’

આ પ્રમાણે કુમારનું મન પહેલેની જ બુદ્ધિશાલિત કરીને મત્રીએ તેને બરાબર લોહના આભૂષણ જ પહેરવા આજ્ઞા કુમારના હપનો પાર નથી મારા પૂર્વજોએ બનાવેલા અપૂર્વ આભૂષણો મેં આજે ધારણ કર્યા છે, એના મનમાં ભારે ખુમારી છે એ ખુશખુશાલ થતો રાજમહેલના પ્રવેશ-દ્વાર આગળ બેઠો છે એવામાં ત્યાં થોડા ચાચકો આવ્યા અને તે કુમારના આભૂષણો જોઈને આશ્ચર્યથી કહેવા લાગ્યા કે ‘કુમારશ્રી ! આ શું ? આજે ઠઈ નહિ ને લોહના આભૂષણો ધારણ કર્યા ? આ આભૂષણો તમને શોભતા નથી.’

કુમારે આ ગળદો સાંભળ્યા કે પાને પડેલી લાકડી લીધી અને ધડાધડ એક-બેને ચોડી દીધી ‘હરામખોરો !

મને મૂર્ખ બનાવીને મારાં આભૂષણો પડાવી લેવા છે કેમ ? હું બધું સમજું છું. માટે અહીંથી દૂર થાઓ. ’

ચાચકો જીવ લઈને નાઠા થોડી વારે ત્યાં રાજસેવકો આવ્યા. તે પણ રાજકુમારના ગળામાં લોહનાં આભૂષણો ભેઈ આશ્ચર્ય પામ્યા અને હિતબુદ્ધિથી કહેવા લાગ્યા કે ‘કુમારશ્રી ! આપે આજે જે આભૂષણો ધરણ કર્યા છે, તે આપને મિલકુલ શોભતા નથી. આપના બળનામાં આભૂષણોની કયાં જોટ છે કે આ લોહનાં આભૂષણો ધારણ કર્યા ?’

કુમારે કહ્યું : ‘સંભાળીને જોલો. જો તમે મારાં આભૂષણોની જરા પણ નિંદા કરશો, તો તમારી બગર લઈ નાખીશ. મારા પૂર્વજોનાં બનાવેલાં આવાં સુંદર આભૂષણો મેં પૂર્વે કદી પહેર્યા ન હતાં. ’ એકે કહ્યું : ‘પણ કુમાર સાહેબ—’ હજી વાક્ય પૂરું કરે તે પહેલાં કુમારે લ કડી ઉગામી અને એક-બેને તેનો સ્વાદ ચખાડી દીધો. એટલે રાજસેવકો પણ પોતાના રસ્તે પડ્યા.

પછી કેટલાક સ્વજન-સંબંધી ત્યાં આવ્યા અને તેમણે પણ એજ કહ્યું કે ‘આપને આ લોહનાં આભૂષણો શોભતા નથી, માટે ઉતારી નાખો. ’ કુમારે કહ્યું : ‘મારે કોઈની સલાહ ભેઈતી નથી. તમે તમારું કામ કરો, નહિ તો નાહકનું મારે કંઈ જોલવું પડશે. ’ અને તેઓ પણ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા.

આ રીતે બીજા પણ જે કોઈ મિત્ર-ભાઈબંધ-દોસ્તદારે

તેને ઘરેણા લોહના હોવા વિષે જાણુ, તે દરેકનું તેણે અપમાન કર્યું અને ડોઢની વાત માની નહિ

આ રીતે જે પુરુષનું મન પહેલેથી જ વ્યુદ્ગાહિત થયેલું હોય છે અને જ્ઞાત્રહી બની જાય છે, તે મહા-પુરુષોનાં ગમે તેવી સાગી અને સુદરગિજ્ઞાનો પણ સ્વીકાર કરી શકતા નથી અને પશ્ચિત્તામે ધર્મ પામી શકતા નથી

પદ્મપાત ઉપર સુભટનું દંષ્ટાત

સુભટ નામનો એક રાજ્યાધિકારી હતો તેને સુરગી નામનાં બહુ લલી સ્ત્રી હતી તેનાથી મોનપાલ નામનો એક પુત્ર થયો હતો આ પુત્રને જન્મ આપ્યા પછી સુ-ગીની તળિયત લયહી અને તેના સૌદર્યમા ઘટાડો થયો તેથી સુભટનું મન તેના પગથી ઉતરી ગયું હલજા મનુષ્યના રનેહને કવિઓએ મધ્યાના આડગમ અને રેતીની ભીંત સાથે મગ આપ્યો છે, તે ખોટું નથી

થોડા વખત બાદ સુભટ કોથળીનું મો છોડીને દુ-ગી નામની એક સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યા આ સ્ત્રીનો ગગ ઉતરે હતો, વળી તે હાવભાવ વગેરેમા નિપુણ હતી, એટલે તેણે સુભટનું દિલ જિતી લીધું અને સુભટના ચારે હાથ તેના પર ગહેવા લાગ્યા આ જગતમા મનુષ્યને કંચન અને કમિની એ બે વસ્તુઓનું ભારે આડપણુ હોય છે અને તેમા પણ કામિનીનું આડપણુ વિશેષ હોય છે તેથી જ કોઈ કવિએ કહ્યું છે કે-

નારી મદન તવાવડી, બૃ-ચો ગગ મસાર,
કાઢણહારો જો નહા, કહા કરુ પોગાર ?

કુરંગીનું ચામડું ઉજળું પણ દિલ કાળું હતું. તેમાં ઇર્ષ્યા, દ્વેષ, અભિમાન વગેરે અનેક દુર્ગુણો ભરેલા હતા. વળી શિયળમતમાં પણ તે ગિથિલ હતી, એટલે નવા નવા પુરુષોને જોઈ તેમની સાથે ક્રીડા કરવાને ઇચ્છતી, પણ સુરંગી છાતી પર ખેડી હતી, એટલે તેની એ ઇચ્છા પાર પડતી નહિ. એક તો શોકચ અને બીજું આ કારણ મળ્યું, એટલે તેને સુરંગી પ્રત્યે ઘણો દ્વેષ થવા લાગ્યો. તે સુલટના કાન લંભેરવા લાગી અને મનગમતા આશ્વેષો કરવા લાગી.

કુરંગીની કમનીય કાયાએ સુલટને કામણ કર્યા હતાં, એટલે તે એની નજરે જ જોતો હતો. તેણે સુરંગીને થોડું રાચરચીતું તથા પૈસાટકા આપી જૂદી કાઢી. ખરેખર! પંડિત, શૂરા અને શાણા સહુને નારી નાચ નચાવી શકે છે.

હવે એક વખત લડાઈનાં નગારાં ગગડ્યાં અને સુલટને લડાઈમાં જવાનું થયું. તે વખતે કુરંગી ગળગળી થઈને કહેવા લાગી કે ‘હે નાથ ! તમારા વિના હું એક પણ દિવસ રહી શકીશ નહિ. મારી સ્થિતિ જળ વિનાની માછલડી જેવી જાણીએ. જો તમે મારું લહું ઇચ્છતા હો, તો મને લડાઈમાં સાથે લઈ આવો.’

સુલટે કહ્યું. ‘લડાઈ એક ભયંકર વસ્તુ છે. તેમાં સ્ત્રીઓનું કામ નહિ. વળી અમને તો રાજાજી તરફથી સખત ફરમાન છે કે કોઈએ પોતાની સાથે સ્ત્રીને લેવી નહિ. માટે હે પ્રિયે ! તું અહીં જ રહે અને મનગમતું ખાઈપીઈને મોજ કર. આપણાં ઘરમાં કોઈ વસ્તુની ખોટ નથી.’

કુચ્છીએ કહ્યું ‘ આપની આજ્ઞા હું માથે ચડાવું છું, પણ અને તેમલા વહેવા આવજો આ ઘરમા તમારા સિવાય મારો એક પણ દહાડો જવો મુશ્કેલ છે વળી આપણા પાડોશીઓ ઠેના નટખટ છે, તે તમે બાણી છો ’

સુલટે કુચ્છીની વિદાય લીધી અને તે સેનિકો સાથે લડાઈમા ગયો આ બાણી કુરગાં એકની પડી, એટલે ઘણા દિવસની પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવાના નિર્ણય પર આવી

હવે એજ ગામમા એક યુવાન સોની હતો, તે દેખાવે રૂપાળો હતો અને ફૂલફટાચો થઈને ફરતો હતો તેનું નામ હતું ચગો કુચ્છીએ તેને નજરમા ધાડ્યો અને ઘરેણા ધોવડાવવાના બહાને ઘરે બોલાવ્યો પ્રારંભમા થોડી આડી-અવળા વાત કરી તેણે ચગાને કહ્યું કે ‘ આપણી સગ્ગે મરણી ભેડ છે, અને ગીલા છીએ, મારે તું ઠપૂલ થા તો આપણે સસારસુખ ભોગવીએ જો તું મારી આ માગણી ઠપૂલ નહિ કરે તો હું આપઘાત કરીશ અને તેનું પાપ તને લાગશે ’

ચગો પૂરો બદમાશ હતો તે દારૂ પાતો, બુગાર રમતો, વેશ્યાગમન કરતો અને કોઈ રૂપાળી સ્ત્રી નજર ચડી તો તેને કમાવવાનું ચકતો નહિ અહીં તો આમનણુ સાગેથી આ યુ હતું, એટલે તેને જતું શેનો કરે ? પણ તે દાક્ષિણ્યતાથી બોલ્યો કે ‘ ભગ્નમા ઘણું જોખમ રહેલું છે, પરંતુ તું આપઘાતની વાત કરે છે, એટલે તારી માગણી ઠપૂર રાખુ છું ’ પછી અને જલ્પ ચર્ચે બેગ ભોગવવા લાગ્યા અને પેસા છૂંધી ઠાકવા લાગ્યા

દિવસોને જતાં શી વાર ? ચાર મહિના તો જોત-જોતામાં પૂરા થવા આગ્યા અને સુલટનો સંદેશો આવી ગયો કે ‘હું ચર દિવસમાં ઘરે આવું છું’ આથી ચંગાએ રહીસહી સારી સારી વસ્તુઓને કુરંગી પાસેથી છીનવી લીધી અને તેને ખૂબ કદેડી હાલતમાં મૂકી દીધી. કુરંગીએ વ્યસિચાર કરીને શું સાર કાઢ્યો ? એક તો શિયળ ગયું, બીજું ચતિનો વિશ્વાસઘાત કર્યો અને ત્રીજું ઘરની ઘરવખરી પણ ગુમાવી. વ્યસિચાર લયંકર દોષ છે અને તેનું સેવન કરનારને અવશ્ય નરકમાં લઈ જાય છે.

સુલટ તદ્દન નજીક આવ્યો, ત્યારે બીજો સંદેશો આવ્યો કે ‘કાલે બાર વાગતાં ઘરે આવું છું, માટે રસોઈ પાણી કરી રાખજો.’ આ સંદેશો મળતાં જ કુરંગી વિચારમાં પડી હવે શું કરવું ? સારી રસોઈ કરીને ખવડાવું, એવું તો ઘરમાં કંઈ રહ્યું નથી. છેવટે અદ્ધલ લડાવીને તે સુરંગીનાં ઘરે ગઈ. કોઈ દિવસ નહિ ને આજે એકાએક કુરંગીને ઘરે આવેલી જોઈને સુરંગી વિચારમાં પડી ગઈ. આ શા માટે આવી હશે ? એવામાં કુરંગીએ કહ્યું : ‘ખડેન ! એક વધામણી લાવી છું.’

સુરંગીએ કહ્યું : ‘ખડેન ! શું વધામણી લાવી છે ?

કુરંગીએ કહ્યું : ‘આપણા સ્વામીનાથ બાર મહિને કાલે ખપોરે ઘરે આવે છે.’

સુરંગીએ કહ્યું : ‘ખડેન ! તારાં મોઢામાં સાકર પણ હું

તેમનું સ્વાગત ની રીતે કરી ગઈશ ? એ તો માગી સાથે બોલતા પણ નથી !

કુન્ડીએ કહ્યું ‘ તેની ફીકર કર્યો નહિ એ તો સમ તપીને તમારે ત્યાં જ બોજન કરાવીશ માટે કાલે બોજન કરી રાખજો ’

ચુરગીને આનંદ થયો તેણે બીજા દિવસે સનારમા વહેવા ઠીકે નાહીધોઈને લાતલાતના ભોજન તૈયાર કર્યા પછી તે પતિના આગમનની રાહ જોવા લાગી

બીજા દિવસે જ્યારે જાગ વાગતા મુલક આવ્યો, પણ તે વખતે પોતાના ઘરના જારણા જામ ફીકા પોતે મહેશો મોકલ્યો હતો, તેથી એમ માનતો હતો કે હું ઘરે જઈશ ત્યારે કુરગી મારું લાવખીનું સ્વાગત દરવા દરવાનમા જ બિમી હશે પણ આ તો જુદું જ દૃશ્ય જોયું તેણે મોઢી કહ્યું ‘ હે પ્રિયે ! તું બહાગ્યી આવી ગયો છે જારણા ઉઘાડ ’ પણ અદરથી કંઈ જવાળ આવ્યો નહિ આથી મુખે અનેક પ્રકારના મધુર વચનો કહ્યા, ત્યારે કુન્ડીએ જારણા ઉઘાડ્યા અને પોતે મો અગવી એક જાણુએ એકી મુખને લાગ્યું કે જમે તે જાણુ કુન્ડીને આજે માહુ લાગ્યું છે, નહિ તો આમ હોય નહિ આથી તેણે કુન્ડીને મનાવવા કહ્યું કે ‘ હે પ્રિયે ! મારો એવો વ્યો અપરાધ છે કે તું મને સ્નેહપૂર્વક બોલાવતી નથી ! તું બિમી થા અને જ મારું લાગુ પીરસ ’

એ વખતે કુરગીએ હજુકે કરીને કહ્યું કે ‘ તમારા

જેવા ઢોંગી માણસ આ દુનિયામાં બીજા કોણ હશે ? પોતે સુરંગીને ત્યાં કહેવડાવે છે, કે કાલે તમારે ત્યાં લોજન કરવા આવીશ અને મને કહે છે કે ભાણુ પીરસ !'

એવામાં સુરંગીએ મોકલેલો સોનપાલ ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને સુલટને વિનયથી પ્રણામ કરીને કહેવા લાગ્યો કે ' પિતાજી ! લોજન તૈયાર છે, માટે જમવા પધારો.'

આ બધી રીતે ગરબડ છે ? એની સુલટને ખબર પડી નહિ. તે કુરંગીના મોં સાસું બેઠો રહ્યો, ત્યારે કુરંગીએ તિરસ્કાર કરતાં કહ્યું કે ' હવે વધારે ઢોંગ કરવા રહેવા દો. તમે તમારી માનીતી સુરંગીને ત્યાં જાઓ. તે તમને મનગમતાં લોજન કરાવશે. '

કુરંગીનાં આવાં કઠોર વચનોથી કંટાળીને સુલટ આખરે સુરંગીને ત્યાં ગયો. સુરંગી તેનું સ્વાગત કરવાને બડા પગે ઊભી હતી. તેણે પતિનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું, તેને ગરમ પાણીથી સ્નાન કરાવ્યું અને પછી પાટલા પર જમવા બેસાડ્યો. ત્યાં થાળમાં અનેક જાતની વાનીઓ પીરસી, પણ સુલટે જમવા માટે હાથ લાંબો કર્યો નહિ.

સુરંગીએ પૂછ્યું : ' હે સ્વામી ! તમે લોજન કેમ કરતા નથી ? શું આમાં કોઈ વસ્તુની ખામી રહી ગઈ છે ? '

સુલટે કહ્યું : ' હા. આમાં એક વસ્તુની ખામી છે. જો કુરંગીએ બનાવેલું શાક એમાં ઉમેરાય તો બધું લોજન અમૃત જેવું મીઠું લાગે. '

સુરંગીએ કહ્યું : ' પરંતુ આમાંનું કોઈ પણ શાક

આખ્યા વિના તમને શી ખબર પડી કે એ કુંગીના હાથે બનાવેલા બેલું સ્વાદિષ્ટ નથી ?

મુઠાટે કહ્યું ‘ એ તો એની ઝોડમજ દહાં આપે એમા આખવાની રીત જરૂર છે ? ’

મુગ્ગી સમજી ગઈ કે ‘ પતિની બુદ્ધિનો કળતો પક્ષ પાતે લીધો છે, એટલે ગમે તેવી દલીલો કમીશ, તો પણ તે મમજશે નહિ એટલે તે ઉડીને જીભી ચર્મ અને વાડકો લઈને કુંગીને ત્યાં ગઈ તેણે કુંગીને કહ્યું કે ‘ બહેન ! ગ્વામીનું મન તારામા વસ્યું છે, એટલે મારા કરેલા પકવાન્ન કે શાક ભાવતા નથી તારા હાથે કરેલું થોડું શાક આપ તો એ ઉલટથી બોજન કરે ’

કુંગીએ જોયું કે આટઆટલો તિગ્નકાર કરવા છતાં તેનું મન મારા પર ચોટ્યું છે, એટલે તે મને અતરથી ચાહે છે આમ છતાં તેની વિશેષ પરીક્ષા કરવી જોઈએ તેણે મુગ્ગીને કહ્યું ‘ બહેન ! થોડી વાર તમે પરમ્પ્રાણમા બેસો, હું ગરમાગરમ શાક તૈયાર કરી આપું છું ’ મુગ્ગી પરમ્પ્રાણમા બેઠી, એટલે કુરંગી મકાનના પાછલા ભાગમા ગઈ અને ત્યાં પાણીનું તાજું છાણ પડ્યું હતું, તે લઈ આવી તેમા આગે, લૂણ, મગ વગેરે નાખીને તેને ઢિંગ વડે વર્ણવ્યું પછી તેને લાંબુનો પટ દઈને ગરમાગરમ શાકનો વાડમે બની આખ્યો

મુગ્ગીએ એ શાક જુનાટ આનંદ મધુર એટલે તે બોલી ઉઠ્યો ‘ જોઈ આ શાખની સોડમ ! તેમાથી કેવી મુદર વામ આ મી-૨૧

આવી રહી છે? વળી તેના દેખાવ જ કહી આપે છે કે તે એક ઘણું સુંદર શાક છે. ' પછી તેણે ભોજન કરવા માંડ્યું. તેમાં સુરંગીએ બનાવેલી વસ્તુઓ થોડી ખાધી અને કુરંગીનું બનાવેલું શાક વધારે ખાધું. એ શાક ખાતાં ખાતાં તેણે અનેક વાર તેના સ્વાદનાં વખાણુ કર્યાં.

આ દૃષ્ટાંત પરથી સમજી શકાશે કે જેનું મન પક્ષપાતથી ઘેરાઈ ગયું હોય છે, તે સત્ય વસ્તુ સમજી શકતા નથી અને તેથી તેઓ ધર્મને પામી શકતા નથી.

વિશેષ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન ઝોગણુચાલીમમુ ધર્મના પ્રકારો

મહાનુભાવો !

ધર્મનો વિષય ચાલી રહ્યો છે અને તેની વિચારણામા આપણે ઠીક ઠીક આગળ વધ્યા છીએ પ્રથમ ધર્મની આવશ્યકતા વિચારી, પછી ધર્મની શક્તિનો પગિય મેળવ્યો, પછી ધર્મની વ્યાખ્યા પણ જાણી અને તેના લક્ષણોથી વાઠેક થયા છેલ્લે ધર્મનું આરાધન કયાં કરવું અને કેમ કરવું ? તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ મેળવ્યો, પરંતુ આટલેથી વાત પૂરી થતી નથી હજી આપણે અર્ધો પથ કાપ્યો છે અને અર્ધો પથ બાકી છે તેમા પણ ઘણા અગત્યના મુદ્દા ચર્ચવાના છે

તમે આત્માના વ્યાખ્યાનો પૂરા સાલજ્યા, કર્મના વ્યાખ્યાનો પણ પૂરા સાલજ્યા, તો ધર્મના વ્યાખ્યાનો પણ પૂરા સાલજી લેજો ઢેટલાક કહે છે કે ‘ ન્હાયા એટલું પુણ્ય કદાચ છેલા બે-ચાર વ્યાખ્યાનો ન સાલજ્યા તો શું થઈ ગયું ? ’ પણ અરધું સાલજવું અને અરધું ન સાલજવું તે ઉચિત નથી ખામ કરીને છેલા વ્યાખ્યાનો તો સાલજવા જ જોઈએ, કારણ કે વિષયનો ખરો સાર તેમા હોય છે

તમે વલોણ (દધિમથન) શરૂ કરો અને અર્ધ મૂકી દો, તો તેમાથી માખણ નીકળે ખરું ? અથવા મુંબાઈથી અમદાવાદ જવાનું હોય અને વચ્ચે સુરત, ભરૂચ કે વડોદરા

ઉતરી પડે તે ચાલે ખરું?—નીતિવિશારદોએ ‘આરવ્ધસ્યા-
ન્તગમનં—શરૂ કર્યું’ તેના છેડે જવું’ એ નીતિને ઉત્તમ કહી
છે અને બધા સત્પુરુષો તેનું અનુસરણ કરે છે, તો તમે
પણ તેનું અનુસરણ કેમ ન કરો ?

આ જગતમાં અનેક જાતના ધર્મો પ્રવર્તે છે. તેમાં
કેટલાક અતિ પ્રાચીન છે, કેટલાક પ્રાચીન છે, કેટલાક
પચીસસોથી પંદરસો વર્ષ પહેલાં સ્થપાયેલા છે, તો કેટલાક
પાંચસોથી સો વર્ષ પહેલાં સ્થપાયેલા છે. દાખલા તરીકે જૈન
ધર્મ અતિ પ્રાચીન છે, વૈદિક ધર્મ પ્રાચીન છે; જૌદ્ધ, ખ્રિસ્તી
અને ઈસ્લામ ધર્મ પચીસસોથી પંદરસો વર્ષની અંદર સ્થપાયેલા
છે અને શીખ, આર્યસમાજ, બ્રહ્મસમાજ, પ્રાર્થનાસમાજ
વગેરે પાંચસોથી સો વર્ષની અંદર સ્થપાયેલા છે.

‘જે જૂઠા જૂનું તે સોનું’ એ ન્યાયને લાગુ કરીએ
તો જૈન ધર્મ સર્વ શ્રેષ્ઠ ઠરે, કારણ કે તે સહુથી વધારે
પ્રાચીન છે. કેટલાક એમ સમજે છે કે શ્રીમહાવીર પ્રભુથી
જૈન ધર્મ ચાલ્યો, પણ એ વાત ખરાબર નથી. તેમની
પહેલા તેવીશ તીર્થંકરો થઈ ગયેલા છે. કેટલાક એમ સમજે
છે કે શ્રી રીખવદેવથી જૈન ધર્મની શરૂઆત થઈ, પરંતુ
એ વાત પણ ખરાબર નથી. આ અવસર્પિણી કાળની અપેક્ષા-
એ આપણે શ્રી રીખવદેવ લગવાનને જૈન ધર્મની શરૂઆત
કરનારા અર્ધાત્મ યુગાદિદેવ કહી શકીએ, પણ સમગ્ર કાલ-ચક્રની
અપેક્ષાએ તો આ લોકમાં એવી કેટલીયે અવસર્પિણીઓ—
ઉત્સર્પિણીઓ વ્યતીત થઈ ગઈ. એ દરેક અવસર્પિણી—

હિત્સર્પિણી કાલમા તીર્થઙ્ગે થયેલા છે અને તેમણે જૈન ધમનું પ્રવર્તન કરેલું છે, એટલે જૈન ધર્મ અનાદિ છે

કેટલાક કહે છે કે ' એક વસ્તુ ઘણી જૂની, માટે સારી, એમ માનવું યોગ્ય નથી ' પણ એક વસ્તુ ઘણી જૂની કેમ થઈ? એ પણ વિચારવું જોઈએ એક પેઢી બસો વપથી કામ કરી રહી હોય તો એની આટ બજારમાં ઘણી હોય છે અને લોકો તેની સાથે છૂટથી લેવડદેવડનો વ્યવહાર કરી શકે છે નવી પેઢી સાથે એવો વ્યવહાર થઈ શકતો નથી જો કે જૈન ધર્મ તો શુણની ઈમોટીમાં પણ મોખરે આવે તેમ છે, પણ આ તો દલીલ પૂરતો વિચાર થયો

કેટલાક કહે છે કે પ્રાચીનતાને લક્ષમાં લેા છો, તેમ સમજાને પણ લક્ષમાં લેા અને જેની મધ્યા સદુથી વધારે હોય તેને શ્રેષ્ઠ માનો એ ધર્મ શ્રેષ્ઠ ન હોય તો તેના મહુથી વધારે અનુયાયીઓ કેમ વાય? પરંતુ અમે પૂર્વ વ્યાખ્યાનમાં જણાવ્યું છે, તેમ મધ્યા પરથી શ્રેષ્ઠતાનું માપ કાઢવું એ રીત ખોટી છે, ખતરનાક છે અનુયાયીઓની મધ્યા ઉપરથી ધર્મની શ્રેષ્ઠતા ગણાતી હોય તો ધર્મને નબરો લાગશે, કારણ કે ધર્મો ઘણા છે અને તેને માનનાગની મધ્યાઓ જૂની જૂઠી છે જે દુકાન પર આહડ વધારે આવે તે દુકાન ન્યાયથી જ ચાલે છે, એમ કહી ગકાય નહિ કારણ મોકાની દુકાન હોય અથવા પ્રચાર વધારે હોય અથવા છૂટગટ વધારે હોય અને આબુબાલુ એવી દુકાન ન હોય અથવા આહકોને મારી સમજ ન હોય તો પણ આહક વધારે આવે છે, માટે ધર્મની શ્રેષ્ઠતા તેની મત્યતા ઉપર મમજવાની છે

કેટલાક કહે છે કે 'જૂઠા જૂઠા ધર્મોની વાત સાંભળીને અમારી મતિ મુંઝાય છે. તેના કરતાં એક જ ધર્મ કરી નાખો તો શું ખોટું? પછી કોઈ ધર્મ પાળવાની મૂંઝવણ તો નહિ'. પરંતુ આ કથન વિશ્વ, દુનિયા કે જગતની વાસ્તવિકતા સમજ્યા વિનાનું છે. વિવિધતા એ જગતનો સ્વભાવ છે અને તે દૂર થઈ શકતો નથી. એક જ ધર્મની ઇચ્છા કરનારે એ પણ વિચારવું જોઈએ કે બધા મનુષ્યો સરખો પોશાક કેમ પહેરતા નથી? સરખો ખોરાક કેમ ખાતા નથી? સરખા રીતરિવાજોનું અનુસરણ કેમ કરતા નથી? આ બધું શક્ય હોય તો જ એક ધર્મ થવાનું શક્ય છે. પરંતુ આજે તો સ્થિતિ એવી છે કે એક જ ધર્મની ચાર સ્ત્રીઓ પણ સરખો પોશાક પહેરતી નથી. એક ગુજરાતી પસંદ કરે છે, તો બીજી દક્ષીણી ઢબ પસંદ કરે છે, ત્રીજી પંજાબી ઢબ પસંદ કરે છે, તો ચોથીની પસંદગી અંગાળી ઢબ ઉપર ઉતરે છે. ઘરમાં વિવાહવાજન જેવું કોઈ ટાણું હોય કે બીજો કોઈ શુભ પ્રસંગ હોય ત્યારે એક સ્ત્રી આઠ-આઠ કે દસ દસ વખત પોશાક બદલે છે અને ખુશી થાય છે. વિવિધતાની આટલી રુચિવાળી દુનિયામાં એક જ જાતનો ધર્મ શી રીતે સંભવે ?

જેની પાછળ વાસ્તવિકતાની કોઈ ભૂમિકા ન હોય એવા વિચારોને આપણે શેખચલ્લીના તર્ક કહીએ છીએ. એક મીયાંભાઈ તળાવના કિનારે વડનાં ઝાડ નીચે બેઠા હતા. તે વિચાર કરવા લાગ્યા કે 'આ તળાવનું બધું પાણી ઘી થઈ જાય અને વડનાં બધાં પાન રોટી થઈ જાય તે

બદા ! ઝબોલ ઝબોલ કે ખાવે ! ' હવે તળાવનુ પાણી ધી શી રીતે થાય અને વડના પાન રોટી શી રીતે બને ? અને જો ન બને તો બદાને ઝબોલ ઝબોલ કે ખાવાનો વખત ક્યારે આવે ?

કેટલાક કહે છે કે બધા ધર્મો એક ભલે ન થઈ જાય, પણ આપણે તેમને માન આપવું જોઈએ અને તેમની સારી વસ્તુઓ શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ પરંતુ આ વિચારસરણી પણ ખરાબર નથી આપણે કોઈ પણ ધર્મને ગાળ દઈએ કે ખોટી ગીતે ઉતારી ન પાડીએ, પણ તેના શુભદોષની પરીક્ષા તો જરૂર કરીએ અને તેમાં જે સારો લાગે તેને જ સારો કહીએ સારાખોટાની પરીક્ષા ડર્યા વિના બદાને સારા માની લેવા અને તેમને માન આપવાનું જણાવવું એ તો ગોળ અને ખોળને તથા કચન અને ડથીરને સરખા ગણવા જેવું છે જે ધર્મ સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ જ તુની દયા પાળવાનું ફરમાવે તે પણ સારો અને જે ધર્મ પશુનો વધ કે કુરળાની કરવાનું ફરમાવે તે પણ સારો ! જે ધર્મ માસ અને મદિરાનો સંપૂર્ણ ત્યાગ ફરમાવે તે પણ મારો અને જે ધર્મ માસાહાર કે મદ્યપાનની છૂટ આપે તે પણ સારો ! શુ આ એક પ્રકારનો બુદ્ધિભ્રમ નથી ?

સાગી વસ્તુ ગમે ત્યાંથી પણ શ્રદ્ધા કરવામાં હરકત નથી, પણ સારી વસ્તુ કેને કહેવી ? તેનું ધોરણ શાસ્ત્ર-કારોએ ઠગવેલું છે જેમાં અહિંસા હોય, સયમ હોય, તપ હોય તે સારી વસ્તુ અને જેમાં તેનો અભાવ કે અતિ

અલ્પપણું હોય તે ખરાબ વસ્તુ. આ ધોરણે આપણે સારી વસ્તુને જરૂર ગ્રહણ કરીએ.

મહાનુભાવો ! આજે ધર્મના પ્રકારો વિષે વિવેચન કરવાનું છે, તેમાં આટલી વાત પ્રાસંગિક થઈ. એ વાત કરવાની જરૂર હતી, માટે જ કરી છે. આજના કુમાર-કુમારિકાઓ અને યુવક-યુવતીઓ શાળા-કોલેજોમાં જઈને, જૂદી જૂદી સલાઓ કે પરિષદોમાં હાજરી આપીને આવા વિચારો લઈ આવે છે અને તે એક ઉત્તમ આદર્શ હોય એ રીતે તેનું સેવન કરવા લાગે છે, એટલે તેમનો એ ભ્રમ લાંગવાની જરૂર છે.

હવે ધર્મના પ્રકારો પર આવીએ. અહીં એક મહાનુભાવ પ્રશ્ન કરે છે કે ‘નવકાર મંત્રમાં દેવ અને ગુરુને વંદના આવે છે, પણ ધર્મને વંદના આવતી નથી, તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે ધર્મ એ મૂળભૂત વસ્તુ નથી. પછી તેના પ્રકારો વગેરેનું વર્ણન શા માટે ?’ અમે આ મહાનુભાવને પૂછીએ છીએ કે તમે નવકાર મંત્રનો અર્થ તો ખરાબર જાણો છો ને ? એના પર સારી રીતે વિચાર તો કર્યો છે ને ? તેમાં પ્રથમ પાંચ પદો પછી ‘એસો પંચ-નમુક્કારો, સવ્વપાવપ્પણાસણો । મંગલાણં ચ સવ્વેસિ, પઢમં હવહ મંગલં ॥’ એ પદો આવે છે. અહીં પંચપરમેષ્ઠિને કરવામાં આવતો નમસ્કાર એ ધર્મ છે. આ ધર્મને સર્વ પાપપ્રણાશક અને સર્વ મંગલોમાં ઉત્કૃષ્ટ મંગલ કહ્યો છે, તે એની સ્તુતિ-રૂપ વંદના છે અને તેથી ધર્મ એ મૂળભૂત વસ્તુ છે.

નવકારના પ્રથમ પદે શ્રી અરિહત દેવ એટલે તીર્થંકર પગ્માત્માઓને નમસ્કાર કરવામા આવે છે, તેનુ મુખ્ય કાગ્જુ તેમણે કરેલુ ધર્મપ્રવર્તન છે વળી આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને આધુ ભગવતોને ત્રીજા, ચોથા અને પાચમા પદે વદના કરવામા આવે છે, તેનુ કાગ્જુ એ છે કે તેઓ ભાવિકોને ધર્મવાળા આપે છે આ રીતે નવકારમંત્રમા ધર્મ જોતપ્રોત છે, એટલે તે મૂળમૂલ-મુખ્ય વસ્તુ છે

પ્રશ્ન-અહીં પહેલા, ત્રીજા, ચોથા અને પાચમા પદે ચતા નમસ્કારમા ધર્મનો સળધ જતાઓ, પણ બીજા પદે ચતા નમસ્કારમા ધર્મનો કોઈ અળધ જતાઓ નહિ, તો નવકારમંત્રમા ધર્મ જોતપ્રોત છે, એમ કેમ કહી ગણાય ?

ઉત્તર-બીજા પદે શ્રી સિદ્ધ ભગવતોને નમસ્કાર કરવામા આવે છે, તે ધર્મારાધનથી પ્રાપ્ત ચતા મોક્ષવાલના માક્ષી છે સિદ્ધ ભગવત એટલે ધર્મના ઉત્કૃષ્ટ આરાધનથી સર્વ કર્મનો નાશ કરી નોક્ષને પ્રાપ્ત કરનાર પુદ્ગલમા એટલે તેમનો નમસ્કાર પણ ધર્મનો જ પ્રબોધક છે

‘હજી એક પ્રશ્ન પૂછવો છે’

‘પૂછી ગયો છો’

પ્રશ્ન-એક વખત એમ કહેવામા આવે છે કે દુર્ગતિમા પડતા પ્રાણીઓને ધારી ગળે અને સ્વર્ગાદિ ઉચ્ચગતિમાં સ્થાપે તે ધર્મ અને બીજી વાર એમ કહેવામા આવે છે કે પથપગમેઠિને કરવામા આવતો નમસ્કાર એ ધર્મ, તો એમા શાસ્ત્ર શુ ?

ઉત્તર-ખંને વસ્તુ સત્ય છે. પ્રાણીઓને દુર્ગતિમાં પડતા ધારી રાખે અને સ્વર્ગાદિ ઉચ્ચ ગતિમાં સ્થાપે તે ધર્મ એ વ્યાખ્યા લક્ષણથી થઈ અને પંચપરમેષ્ઠિને કરવામાં આવતો નમસ્કાર તે ધર્મ, એ વ્યાખ્યા સ્વરૂપથી થઈ. પંચપરમેષ્ઠિને કરવામાં આવતો નમસ્કાર પ્રાણીઓને દુર્ગતિમાં પડતો અટકાવે છે અને સ્વર્ગાદિ ઉચ્ચ ગતિમાં સ્થાપે છે. શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે-

જે કેદ ગયા મુક્ત્યં, ગच्छन्ति य केऽपि कम्ममलमुक्ता ।

ते सर्वे च्चिय जाणसु जिणनवकारप्पभावेण ॥

—નવકારક્ષત્રપ્રરણ, ગાથા ૧૭

‘ જે કોઈ મોક્ષે ગયા અને જે કોઈ કર્મમલથી રહિત બનીને મોક્ષે જાય છે, તે સર્વે પણ શ્રી જિનનવકારના જ પ્રભાવે છે, એમ જાણો. ’

જે નવકારના પ્રભાવે તેજ ભવમાં કોઈ કારણસર મોક્ષ ન પામે, તે ઉચ્ચ કોટિના દેવની ગતિ અવશ્ય પામે છે. તેનાં અનેક દષ્ટાંતો જિનશાસનમાં પ્રસિદ્ધ છે. કાળમાં બળતા નાગે નવકારમંત્ર સાંભળ્યો અને તે ધરણેન્દ્ર થયો.

હવે પ્રસ્તુત વિષય પર આવીએ. ધર્મ એક પ્રકારનો હોઈ શકે, બે પ્રકારનો પણ હોઈ શકે, ત્રણ પ્રકારનો પણ હોઈ શકે, ચાર પ્રકારનો પણ હોઈ શકે, પાંચ પ્રકારનો પણ હોઈ શકે અને છ પ્રકારનો પણ હોઈ શકે.

આત્મશુદ્ધિ એ ધર્મનો એક પ્રકાર છે. આત્મશુદ્ધિ એટલે વિભાવદશાનું ટળવાપણું. જેમ જેમ વિભાવદશા ટળતી

જાય, તેમ તેમ આત્મા શુદ્ધ થતો જાય અને પોતાના મૂળ સ્વરૂપમા આવતો જાય

વત્યુસઠાવો ધમ્મો—એટલે વસ્તુના સ્વાભાવને પણ ધર્મ કહેવામા આવે છે જેમ મરચાની તીખાશ, ગોળનું ગળપણ અને લીમડાનું કડવાપણ એ તેનો ધર્મ છે, તેમ આત્માનો સ્વભાવ એ ધર્મ છે આત્માનો મૂળ સ્વભાવ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર છે, એ તમે જાણો છો પૂર્વે તેના પર ઘણું વિવેચન થયેલું છે

પ્રશ્ન—ધર્મની આ નવી વ્યાખ્યા કરતા દુર્ગતિમા પડના પ્રાણીઓને ધારી રાખે અને સ્વર્ગાદિ ઉચ્ચ ગતિમા મ્થાપે તે ધર્મ, એ વ્યાખ્યા બાધિત તો નહિ થાય ?

ઉત્તર—ખિલકેલ નહિ આત્મા શુદ્ધ થતો જાય, એટલે તેની દુર્ગતિ અટકે અને તે અવશ્ય અદ્ભુતિનો ભાગી થાય

અમરૂનિવૃત્તિ અને મત્પ્રવૃત્તિ એ ધર્મના બે પ્રકારો છે જે મિથ્યા છે, અનિષ્ટ છે, પાપકારી છે, કર્મબંધનને પેદા કરનાર છે તે અનત તેમાથી નિવૃત્ત થવું, છૂટા થવું અર્થાત તેનો ત્યાગ કરવો એ અમરૂનિવૃત્તિ છે અને જે મત્પ્રવૃત્તિ છે, હિતકારી છે, શ્રેયસ્કર છે, કર્મ બંધનને કાપનાર છે, તે મત્પ્રવૃત્તિ કહી એટલે તેની આરાધના કરવી એ મત્પ્રવૃત્તિ છે અટાક પાપમયાનકનો ત્યાગ અમરૂનિવૃત્તિમા આવે અને સામાયિક, પ્રભુપૂજા, પ્રતિકમ્પા, પોષાધ, ચારિત્રપાલન, દાનદયાદિનું કરવું એ સત્પ્રવૃત્તિમા આવે

નિશ્ચય અને વ્યવહાર એવા ભેદથી પણ ધર્મના બે પ્રકારો સંભવે છે. તેમાં જે નિશ્ચયદષ્ટિને અનુસરે તે નિશ્ચય ધર્મ અને વ્યવહાર દષ્ટિને અનુસરે તે વ્યવહારધર્મ. નિશ્ચયદષ્ટિ તત્ત્વલક્ષી હોવાથી તે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને ધર્મે માને છે અને વ્યવહાર દષ્ટિ સાધનલક્ષી હોવાથી તે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાના સર્વ ઉપાયોને ધર્મ માને છે. આમાં એક દષ્ટિ સાચી અને બીજી ખોટી એમ કહેવાય એવું નથી. નિશ્ચયનો આધાર વ્યવહાર પર છે અને વ્યવહારનું લક્ષ નિશ્ચય પર છે.

કેટલાક એમ કહે છે કે ‘તમે આજ સુધી અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ કરી, છતાં આત્માનું કલ્યાણ થયું નહિ, માટે ક્રિયાકાંડને છોડો અને આત્માને ઓળખવાનો જ પ્રયત્ન કરો.’ પણ સાધન વિના આત્માને ઓળખાય શી રીતે ? ગુરુ, વ્યાખ્યાન, પુસ્તક, વગેરે સાધનો છે.

કેટલાક એમ કહે છે કે ‘તમે ક્રિયા જ કરો, કારણ કે ક્રિયા વગર કોઈની મુક્તિ થઈ નથી.’ પણ ક્રિયામાં જે લક્ષ તો આત્મશુદ્ધિનું જ હોવું જોઈએ. જેનું લક્ષ આત્મશુદ્ધિ નથી, એ ક્રિયાઓ કદી પણ મુક્તિની પ્રાપ્તિ કરાવી શકતી નથી.

આમ નિશ્ચય અને વ્યવહાર ઉભયની સરખી જરૂર છે. જેમણે નિશ્ચયને રાખ્યો અને વ્યવહારને ઉઠાખ્યો કે વ્યવહારને રાખ્યો અને નિશ્ચયને ઉઠાખ્યો, તેમની હાલત કંદેહી થયેલી છે.

દ્રવ્ય અને ભાવથી પણ ધર્મના બે પ્રકારો પડે છે.

તેમા દ્રવ્યધર્મ એ વ્યવહારધર્મ છે અને ભાવધર્મ એ નિશ્ચયધર્મ છે

શાસ્ત્રકાર લગવતોએ શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મ એ રીતે પણ ધર્મના બે પ્રકારોનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તેમા શ્રુતધર્મ એ દ્વાદશાંગી અને તેને લગતા સાહિત્યના અભ્યાસ રૂપ છે અને ચારિત્રધર્મ એ સયમનું પાલન છે

ઉપરાત સર્વવિરતિ અને દેશવિરતિ એવા પણ ધર્મના બે ભેદો પ્રસિદ્ધ છે તેમા સર્વવિરતિ એ માધુનો ધર્મ છે અને દેશવિરતિ એ ગૃહસ્થોનો ધર્મ છે

મનોદડથી વિરમવું, વચનદડથી વિરમવું અને કાય દડથી વિરમવું એ ધર્મના ત્રણ પ્રકારો છે મનોદડથી વિરમવું એટલે કોઈને મનથી દડ દેવો નહિ, કોઈનું અશુભ ચિંતન કરવું નહિ વચનદડથી વિરમવું, એટલે કોઈનું વચનવટે અહિત કરવું નહિ, વચનથી દુષ્ટ ઉપજાવવું નહિ અને કાયદડથી વિરમવું એટલે કોઈને કાયાની પ્રવૃત્તિથી આઘાત પહોંચાડવો નહિ, પરિતાપ ઉપજાવવો નહિ, કોઈની હિંમા કરવી નહિ *

મમ્યગ્રહણ, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્રની આરાધના એમ પણ ધર્મના ત્રણ પ્રકારો છે શ્રી ઉમાસ્વાતિ મહાગણે તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્રના પ્રારંભમા આ ત્રણ વસ્તુને

જ નરયુગ્ધ ધર્મમા પણ મનની પવિત્રતા વચનની પવિત્રતા અને કાયાની પવિત્રતાને ધર્મ માનવામા આવ્યો છે

જ મોક્ષમાર્ગ કહેલો છે. જેમ કે ‘ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ । ’

જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપની આરાધના એ ધર્મના ચાર પ્રકારો છે. તે અંગે શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે—

નાણં ચ દંસણં ચેવ, ચરિત્તં ચ તવો તદ્દા ।

एयमगमणुपत्ता, जीवा गच्छन्ति सोगगइं ॥

‘ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ, આ માર્ગને પ્રાપ્ત થયેલા જીવો સદ્ગતિમાં જાય છે. ’ અહીં દુર્ગતિમાં જતાં રોકનાર અને સદ્ગતિમાં લઈ જનાર તે ધર્મ, એ લક્ષણ અરાખર લાગુ પડે છે. નવપદ્ધતિનાં છઠ્ઠા, સાતમા, આઠમા તથા નવમા પદ્ધે ધર્મના આ ચાર પ્રકારોને લેવામાં આવ્યા છે.

દાન, શીલ, તપ અને લાવ એ ધર્મના ચાર પ્રકારો છે. તે અંગે શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે—

दानशीलतपोभावभेदैर्धर्मश्चतुर्विधः ।

भवावधियानपात्राभः, प्रोक्तोऽर्हद्विःकृपापरैः ।

‘ પરમ કૃપાળુ અર્હદ્દેવોએ સંસારસાગરને તરવામાં વહાણુ જેવો ધર્મ દાન, શીલ, તપ અને લાવના સેદથી ચાર પ્રકારનો કહેલો છે. ’

વળી એમ પણ કહ્યું છે કે—

दानं च शीलं च तपश्च भावो,

धर्मश्चतुर्धा जिनवान्धवेन ।

निरूपितो यो जगतां हिताय,

स मानसे मे रमतामजस्रम् ॥

‘ પરમ કારુણિક એવા જિનેશ્વર દેવોએ જગતના હિતને માટે દાન, શીલ, તપ અને ભાવ એ ચાર પ્રકારનો ધર્મ કહેલો છે, તે મારા મનમાં નિગતર રમો ’

દાન કેને કહેવાય ? તેના કેટલા પ્રકારો છે ? તે દેવાની માયી રીત શી છે ? શીલની ઝાળખાણ શી ? તેના ભેદો-પ્રભેદો કેટલા ? તપનું સ્વરૂપ શું ? તપની તાકાત કેટલી ? ભાવ કેને કહેવાય ? તેની શ્રેષ્ઠતા શા માટે ? વગેરે બાળતો ખરાબર સમજવા યોગ્ય છે, પણ તે અવમરે કહેવાશે

અપેક્ષાવિશેષથી આચારને ધર્મ કહેવામાં આવે છે તે આચાર પાત્ર પ્રકારનો છે, તેથી ધર્મને પણ પાત્ર પ્રકારનો માનવામાં આવ્યો છે તે આ પ્રમાણે જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર અને વીર્યાચાર તેમાં જ્ઞાનાચાર કાલ, વિનય, બહુમાન આદિ આઠ પ્રકારનો છે, દર્શનાચાર નિ શક્તિ, નિષ્કાક્ષિત, નિર્વિચિકિત્સ વગેરે આઠ પ્રકારનો છે, ચારિત્રાચાર પાત્રમમિતિ અને ત્રણ ગુણ્તિના ભેદથી આઠ પ્રકારનો છે તપાચાર બાહ્ય અને અભ્યંતર તપના ભેદથી બે પ્રકારનો છે, અને તે દરેકના છ-છ ભેદો ગણતા કુલ બાર પ્રકારનો થાય છે અને વીર્યાચાર મન, વચન અને કાયાના બળથી ત્રણ પ્રકારનો છે

પાત્ર ઇદ્રિયો અને છઠ્ઠું મન એ છનો વિજય કરવો એ છ પ્રકારનો ધર્મ છે જે પાત્ર ઇદ્રિયો અને છઠ્ઠું મનનો વિજય કરે છે, તેને અધ્યાત્મનો પૂરો પ્રસાદ પ્રાપ્ત થાય

છે અને દુર્ગતિનો ભય બિલકુલ રહેતો નથી. તે અંગે જૈન શાસ્ત્રોમાં એક સુંદર પ્રસંગ નોંધાયેલો છે.

શ્રમણ કેશિકુમાર ભગવાન પાર્શ્વનાથની પરંપરામાં ઉતરી આવ્યા હતા અને શ્રી ગૌતમ ભગવાન મહાવીરના મુખ્ય શિષ્ય હતા. એક વખત આ બંને મહાત્માઓનો મેળાપ થયો. ત્યારે શ્રમણ કેશિકુમારે પૂછ્યું કે ‘હે ગૌતમ ! તમે હજારો વૈરીઓની વચ્ચે વસી રહ્યા છો અને તે વૈરીઓ તમારી સામે આક્રમણ કરી રહ્યા છે, તેને તમે કેવી રીતે જિતો છો ?’

શ્રી ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું : ‘હે મહાત્મન ! એકને જિતવાથી પાંચને જિતાય છે, પાંચને જિતવાથી દશને જિતાય છે અને દશને જિતવાથી સર્વને જિતાય છે. આ આ રીતે હું સર્વ શત્રુઓને જિતું છું. ’

પૂછાયેલો પ્રશ્ન માર્મિક હતો, એટલે ઉત્તર પણ માર્મિક જ અપાયો હતો. આ વસ્તુને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા માટે શ્રમણ કેશિકુમારે પૂછ્યું : ‘હે ગૌતમ ! તમે શત્રુ કેને ગણો છો ?’

ઉત્તરમાં શ્રી ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું : ‘હે મુનિવર ! ન જિતાયેલો આત્મા (ન જિતાયેલું ભાવમન) એ એક શત્રુ છે. ન જિતાયેલા કષાયો અને ઇંદ્રિયો એ બીજા શત્રુ ઓ છે, તેને જિતીને હું યથાન્યાય એટલે જિનેશ્વરોએ બતાવેલા માર્ગ પ્રમાણે વિચરું છું. ’ x

x એગ્ગે અજિણ સત્ત, કસાયા ઇન્દિયાણિ ય !

તે જિણિત્તુ જ્ઞહાનાય, વિહરામિ અહ મુણી ! ॥

શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર-

કહેવાનો ભાવાર્થ એ હતો કે એક મનને જિતવાથી ચાલ કયાંયેને જિતી શકાય છે, એટલે કુલ પાપ શત્રુઓને જિતી શકાય છે અને એ પાપને જિત્યા કે પાપ ઇદ્રિયો પર પૂરો કાબૂ આવી જાય છે આ રીતે કુલ દશ શત્રુઓ જિતાયા કે બાકીના બધા શત્રુઓને જિતી શકાય છે

આ વખતે શ્રમણ કેશિકુમારે એક બીજે પણ માર્મિક પ્રશ્ન રજૂ કર્યો ‘ હે ગૌતમ ! આ મહા સાહસિક, ભયંકર અને દુષ્ટ ઘોડો ખૂબ દોડી રહ્યો છે તેના પર બેઠેલા તમે ઉન્માર્ગે કેમ જતા નથી ? ’

શ્રી ગૌતમે કહ્યું ‘ હે મહામુનિ ! તે વેગભર દોડી રહેલા ઘોડાને હું શ્રુત (શાસ્ત્ર) રૂપી લગામથી બરાબર કાબૂમાં રાખુ છું, તેથી તે ઉન્માર્ગે જતો નથી ’

શ્રમણ કેશિકુમારે પૂછ્યું ‘ તે ઘોડો કયો ? ’

શ્રી ગૌતમે કહ્યું ‘ સંસારના વિવિધ વિષયોમાં દોડી રહેલું મન જ તે ’

આ પરથી ઇદ્રિય અને મનને જિતવાનું કામ કેટલું મહત્ત્વનું છે, તે બરાબર સમજી શકાય છે શ્રી આનંદધનનું એ સત્તરમા તીર્થંકર શ્રી કુચુનાથ લગવાનું સ્તવન કરતા ‘ કુચુજિન ! મનહુ કિમ હિ ન બાજે ’ એ શબ્દો વડે મનની અવસ્થાનું જે વર્ણન કર્યું છે, તે બરાબર સમજવા યોગ્ય છે

આ રીતે ધર્મના વિશેષ પ્રકારો પણ સંભવે છે, પરંતુ તે બધા એક યા બીજી રીતે જા પ્રકારોમાં અતર્ગત થઈ જાય છે, એટલે તેનો વિશિષ્ટ ઉદ્દેશ્ય અહીં કરતા નથી

ધર્મના વિવિધ પ્રકારો જોઈને મુંઝાવું નહિ. મહા-પુરુષોએ મુમુક્ષુઓને માર્ગદર્શન મળે તે માટે એ પ્રકારો પ્રકૃપેલા છે અને તે કલ્યાણકારી છે.

મહાપુરુષો જીવની યોગ્યતા પ્રમાણે કેટલીક વખત વિચિત્ર સાધનનો પણ ઉપદેશ કરે છે, જે લક્ષમાં રાખવાનું છે. આપણને એમ લાગે કે આવું શું કહ્યું? પણ એ રીતે જીવનું કલ્યાણ થાય છે. એક-બે દૃષ્ટાંતોથી આ વાત સ્પષ્ટ સમજાશે.

કુંભારની ટાલ જોવાનો નિયમ !

એક ધર્મિષ્ઠ શેઠ હતો. તેને એક પુત્ર હતો. તે ઘણો ઉદ્વૃત્ત અને સ્વચ્છંદી હતો. ધર્મ શું કહેવાય? તેની એને ખબર ન હતી. ન જવું દહેરે, ન જવું ઉપાશ્રયે. માતાપિતા બે શબ્દો હિતના કહે તે પણ સાંભળવા નહિ. આવાઓને ધર્મની ખબર શું પડે?

એક વાર એ ગામમાં કોઈ સાધુ મહાત્મા પધાર્યા. તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા ઘણા લોકો એકઠા થયા, તેમાં આ શેઠ પણ પોતાના પુત્રને લઈને ગયો. જ્યારે ઉપદેશ સાંભળીને બધા માણસો વિખરાયા, ત્યારે શેઠે સાધુ મહાત્માને વિનંતિ કરી કે ‘કૃપાળુ ! મારા પુત્રને કંઈક ધર્મ પમાડો, જેથી તેનું કલ્યાણ થાય. મારી વાત તો એ કંઈ પણ માનતો નથી.’

સાધુ મહાત્માએ તેને ધર્મનો સુંદર ઉપદેશ આપ્યો અને કંઈ પણ નિયમ લેવાનો આગ્રહ કર્યો. ત્યારે એ ઉદ્વૃત્ત

અને સ્વચ્છતી પુત્રે મસ્કરીમા કહ્યું કે ‘ મારાથી બીજા તો કોઈ નિયમ લેવાય એમ નથી, પણ મારા ઘરની નજીક એક કુભાર રહે છે, તેની ટાલ ભેંઈને પછી ખાવું, એવો નિયમ લઈ શકીશ ’

સાધુ મહાત્માએ જણાવ્યું ‘ આ તો ઘણું સરસ ! તું લીધેલો નિયમ જરૂર પાળજે જે માણસો નિયમ લઈને તોડે છે, તેની દુર્ગતિ થાય છે ’

કુભાર વાડામા એક જ સ્થળે બેસીને વાસણ ઉતારતો હતો અને તેનું માથું પોતાના ઘરમાથી જરા ઊંચા થતા જ દેખાતું હતું, એટલે તેમા ખાસ તકનીક નહિ પડે એમ માની વણિકપુત્રે એ નિયમનો સ્વીકાર કર્યો અને સાધુ મહાત્મા અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા

હવે પેલો વણિકપુત્ર રોજ કુભારના માથા પરની ટાલ ભેંઈને લોજન કરે છે પરંતુ એક વખત તે કામ પરથી ધરે આવ્યો અને કુભારની ટાલ ભેંવા ઊંચો ધર્યો, ત્યારે કુભાર તેના સ્થાને દેખાયો નહિ તેણે જે ત્રણ વાર ઊંચા થઈને બેઠું છતા કુભાર દેખાયો નહિ, એટલે તે કુભારના ઘરે ગયો અને કુભારણને પૂછવા લાગ્યો કે, ‘ આજે પગેલ ઠેમ દેખાતા નથી ? ’

કુભારણે કહ્યું ‘ એ તો વહેલી મવારવી માટીખાણે ગયા છે, તે હજી આવ્યા નથી હું પણ તેમની રાહ ભેંઈ રહી છું હવે તે ઘોડી વારમા આવવા ભેંઈએ ’ અહીં વણિકપુત્રને ખૂબ ભૂખ લાગી હતી અને લોજન કરવાની

તાલાવેલી થઈ હતી, એટલે તે થોડી વાર થોલે એમ ન હતો. તે ઉતાવળો ઉતાવળો ગામ ખહાર ગયો અને જ્યાં માટીખાણ આવેલી હતી, તે તરફ ચાલ્યો.

અહીં કુંભારે સવારમાં આવીને માટી ખોદવાનું ચાલુ કર્યું કે તેમાંથી સોનામહોર-ભરેલો એક ઘડો મળી આવ્યો હતો. આથી તે ખૂબ ખુશ થઈ ગયો હતો. જેણે હુમેશાં કુશકા અને કોદરાનું ભોજન કર્યું હોય, તેને સ્વાદિષ્ટ સુગંધી ખીરનું ભોજન મળે તો અતિશય આનંદ થાય એમાં નવાઈ શું ? આ ઘડાને કોઈ જોઈ ન જાય તે માટે એને માટીથી ઢાંકી દીધો હતો અને કદાચ આવો ખીલે ઘડો પણ મળી આવે એવા ઈરાદાથી તેણે માટીખાણ ખોદવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. એમ કરતાં તે પરસેવે રેખજેખ થઈ ગયો હતો, એટલે માથા પરની પાઘડી પલળી ન જાય, તે માટે તેને ઉતારીને ખાણના એક છેડે મૂકી હતી.

હવે પેલો વણિકપુત્ર માટીખાણથી થોડે છેટે રહ્યો કે તેને માટી ખોદી રહેલા કુંભારની ટાલનાં દર્શન થઈ ગયાં. આથી તે હર્ષના આવેશમાં આવીને બોલી ઉઠ્યો કે ‘ જોઈ લીધી, જોઈ લીધી. ’

આ શબ્દો કુંભારના કાને પડ્યા અને તે ચમકી ઉઠ્યો. તેણે ખહાર નજર કરીને જોયું તો વણિકપુત્રને દીઠો. આથી તેનાં મનમાં વહિમ પડ્યો કે જરૂર આ વાણિયાના છોકરાએ મેં મેળવેલી લક્ષ્મી જોઈ લીધી અને તેથી જ તે બોલ્યો કે ‘ જોઈ લીધી, જોઈ લીધી. ’ હવે શું કરવું ? જો તે જઈને રાજના કોઈ અધિકારીને ખબર આપી દેશે તો આવેલી

લક્ષ્મી ચાલી જશે અને મારે દરબારમાં આટાકેરા ખાવા પડશે એ ફ્રાગટમાં એના કરતા વાણિયાના આ છોકરાને મનાવી લઉં તો શું જોડું ? આથી તેણે ઘાટો પાડીને કહ્યું ‘ગેઠ ! તમે જોઈ લીધી તે મારું ક્યું, પણ પાસે આવો. આમાં મારો અને તમારો અર્ધોઅર્ધ ભાગ.’

વાણિયાની જાત એટલે ઘણી ચક્રોર તે ઈગારામાં બધી વાત સમજી જાય આ છોકરો ધર્મની જાળમાં પછાત હતો, પણ બુદ્ધિનો ખારદાન ન હતો તે વાત તરત સમજી ગયો, એટલે નજીક જઈને કહેવા લાગ્યો કે ‘એઆ ! આખું કંડોળું ખાવામાં મળત નહિ તેમાંથી આપણે થોડો ભાગ રાજ્યાધિકારીને પણ આપીશું અને તો જ આકીની લક્ષ્મી આપણા ઘરમાં રહેશે.’ કુભાર કહે, ‘તમે કંડો એમ’ પછી તેણે વણિકપુત્રની સલાહ મુજબ ક્યું અને બંને જણા માલદાર થઈ ગયા.

હવે વણિકપુત્રને એવો વિચાર આવ્યો કે મેં તો મશ્કરીમાં આ નાનકડો નિયમ લીધો હતો, છતાં તેનું પરિણામ આવું સુંદર આવ્યું, તો મમજાણુપૂર્વક મોટા નિયમો લેવાથી કેવો ફાયદો થાય ? માટે પેલા મહાત્મા ફરી ગામમાં આવે તો તેમની પાસે બીજા મોટા નિયમો લેવા.

થોડા વખત બાદ પેલા મહાત્મા ફરતા ફરતા તે ગામમાં આવ્યા, ત્યારે વણિકપુત્રે બનેલી બધી હકીકત કહી સંભળાવી અને મોટા નિયમોની માગણી કરી એ વખતે મહાત્માએ કહ્યું કે ‘સહુથી મોટા અને સુંદર નિયમો તો ચાચ મહાનત છે તેનું ર પાલન કરવાથી મનુષ્ય

અનંત સુખની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. આથી તે વશ્નિકપુત્ર પાંચ મંત્રાવતનો સ્વીકાર કર્યો અને તેનું નિરતિચાર પાલન કરવા માંડ્યું. આ વ્રતપાલનનાં પરિણામે તે મૃત્યુ બાદ બારમા દેવલોકમાં એક મહાદેવ દેવ થયો.

ચાર વિચિત્ર નિયમો

જ્ઞાનનું નામના એક આચાર્ય પોતાના શિષ્યની માથે વિદ્યા કરતા એક પક્ષી આગળ આવી પહોંચ્યા. તે વખતે વદસાદની ઝતુ પોંચી ગઈ હતી અને ઝરમર ઝરમર મેહ વરસાવો શરૂ થઈ ગયો હતો. એટલે તેમણે ત્યાં જ રોકાવાનો વિચાર કર્યો. વંકચૂલ નામે એક દ્વિવિધપુત્ર આ પક્ષીનો નાયક હતો. હાલ તે ગેરી અને હુટકાટ વડે જ પોતાનો નિર્વાહ કરતો હતો. તેની આગલ આચાર્યે સ્થાનની માગણી કરી, એટલે વંકચૂલે સ્થાન આપ્યું. પરંતુ સાથે જો પણ જણાવ્યું કે તમે જ્યાં સુધી મારી હૃદમાં રહો, ત્યાં સુધી કોઈને ધર્મોપદેશ આપવો નહિ. પોતાના સાથીઓ ધર્મોપદેશ માંભળીને ચોરી કરવાનો ધંધો છોડી દે તો પોતાનું શું થાય ? એ તેનાં મનમાં લીતિ હતી. આચાર્યે જો શરત કબૂલ કરી અને ત્યાં આતુર્ભાસ પ્રણી કર્યું.

આ આચાર્ય ઘણા જાની હતા, વળી ત્યાગી અને તપસ્વી પણ તેવા જ હતા. તેમના થોડા સહવાસથી પણ વંકચૂલને તેમના માટે માન ઉત્પન્ન થયું હતું, એટલે જ્યારે તેમણે વિહાર કર્યો, ત્યારે તેમને વિદાય આપવા માટે પોતાના કુટુંબને લઈને સાથે આવ્યો. તેણે આ રીતે કેટલોક અંતર

વટાવ્યું ત્યારે આચાર્યે પૂછ્યું કે ‘હે વકચૂલ ! આ હદ કોની ?’ વકચૂલે કહ્યું કે ‘મારી હદ તો પૂરી થઈ આ હદ બીજાની છે.’

એ સાલળી આચાર્યે કહ્યું ‘અત્યાર સુધી અમે તારા વચનથી બધાએલા હતા, એટલે કોઈને ધર્મોપદેશ કર્યો નથી પણ હવે તારા પોતાના હિતને માટે કહું છું કે તું કઈક નિયમો ધારણ કર.’ વકચૂલે કહ્યું ‘આપ ખુશીથી મારે યોગ્ય નિયમો આપો.’ ત્યારે આચાર્યે તેને ચાર નિયમો આપ્યા (૧) અભણ્યુ કુળ ખાવું નહિ (૨) કોઈ પગ રાત્રનો પ્રહાર કરવો હોય તો માત્ર ડગલા પાછા હઠવું (૩) રાત્રની રાણી સાથે સગ કરવો નહિ અને (૪) કાગડાનું માંસ ખાવું નહિ.’

તમને એમ લાગશે કે આચાર્યે આપી આપીને આવા નિયમો શું આપ્યા ? આમા તે શું કરવાનું હતું ? વકચૂલને પોતાને પણ એમ જ લાગ્યું કે ‘આ નિયમો ઘણા સરમ છે અને તેને પાળવામા ખાસ તકલીફ પડે એવું કંઈ જ નથી.’ તેણે એ નિયમોનો સ્વીકાર કર્યો અને આચાર્ય પોતાના રસ્તે ચાલ્યા ગયા.

હવે આ વિચિત્ર લાગતા નિયમો પણ કેવી કસોટી કડે છે અને તેનું શું પરિણામ આવે છે, તે જુઓ. એક વખત વકચૂલ ઘણા ચોરો સાથે કોઈ ગામ પર ધાર પાડવા ગયો ત્યાંથી પાછા મરતા અટવીમા ભૂલો પડ્યો અને તે ત્યાં તેના બધા સાથીઓ ભૂખથી વ્યાકુળ થવા લાગ્યા તે

વખતે ખોરાકની શોધમાં નીકળેલા તેના સાથીઓએ એક વૃક્ષ પર સુંદર ફળો જોયાં, એટલે લાવીને વંકચૂલ આગળ હાજર કર્યાં. વંકચૂલે પૂછ્યું : ‘આનું નામ શું?’ સાથી-ઓએ કહ્યું : ‘એની ખબર નથી.’ વંકચૂલે કહ્યું : ‘આ ફળ મારાથી ખવાશે નહિ, કારણ કે મારે અનણ્યાં ફળો ન ખાવાનો નિયમ છે.’ પરંતુ તેના બધા સાથીઓએ એ ફળ ખાધાં અને થોડી વારમાં જ તેઓ મૃત્યુ પામ્યા, કારણ કે એ કિંપાક વૃક્ષનાં ફળો હતાં. આ જોઈ વંકચૂલને વિચાર આવ્યો : ‘અહો ! એક નાનકડા નિયમે મારો જીવ બચાવ્યો ! માટે આચાર્યે આપેલા નિયમો બહુ સારા છે અને મારે તેનું ખરાબર પાલન કરવું.’ પછી તે કોઈ પણ રીતે અટવીમાંથી બહાર નીકળી ગયો અને પોતાનાં સ્થાને પહોંચ્યો.

હવે એક વખત તે બહારગામ ગયો હતો, ત્યારે કેટલાક નાટકિયા (ભવાઈયા) તેની પલ્લીમાં આવ્યા. તેમણે ખેલ કરતાં પહેલાં ત્યાંના રાજાને-પલ્લીપતિને આમંત્રણ આપવું જોઈએ, એટલે તેઓ વંકચૂલને જોલાવવા તેનાં મકાનમાં આવ્યા. આ વખતે વંકચૂલની બહેને જોયું કે આ નાટકિયા તો આપણા શત્રુ રાજાના ગામમાંથી આવેલા છે. તે વંકચૂલની ગેરહાજરી જાણી જશે અને તેની ખબર પોતાના રાજાને આપી દેશે, તો તે એકાએક ચડાઈ કરીને આ પલ્લીનો નાશ કરી નાખશે. તેથી નાટકિયાઓને વંકચૂલની ગેરહાજરીની ખબર પડવા ન દેવી. તેણે કહ્યું : ‘તમે ખેલ શરૂ કરો. વંકચૂલ હમણાં બહાર આવે છે.’

પછી તેણે બરાબર વકચૂલના જેવો જ પોશાક પહેર્યો અને તે વકચૂલની પત્ની સાથે બહાર અવીને બેઠી નાટક મોડી રાત સુધી ચાલ્યું. પછી તે નાટકિયાઓને યથેષ્ટ દાન આપીને ઘરમા આવી અને પેલો પોશાક કાઢ્યા વિના જ પોતાની બાભીની સાથે સૂઈ રહી.

લલિતચત્રતાના થોડે વકચૂલ તે જ રાત્રે પાછો ફર્યો અને લગભગ પંદરઢિયાની વેળાએ પોતાના ઘરમા આવ્યો. ત્યાં પોતાની પત્ની સાથે એક પુરુષને સૂતેલો જોઈ તે એકદમ શુસ્સામા આવી ગયો અને તેનો ઘાત કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયો. તેણે પોતાની તરવાર મ્યાનમાથી બહાર કાઢી, ત્યાં નિયમ યાદ આવ્યો કે ઢોઈ પર રાત્રનો પ્રહાર કરવો હોય તો સાત ડગલા પાછા હઠવું એ નિયમનું પાલન કરવા તે એક, બે, ત્રણ એમ પગલા ગણતો પાછો હઠ્યો. એ ગીતે જ્યાં તેણે સાતમું પગલું ભર્યું, ત્યાં તરવાર ભીત સાથે અથડાઈ અને તેનો અવાજ થતા તેની બહેન જાગી ગઈ અને 'ખમ્મા મારા વીરને !' એમ કહેતી બાબુએ ઊભી રહી. પછી તેની પત્ની પણ જાગી ગઈ વકચૂલને આ બધું શું ? તેની ખબર પડી નહિ પણ બહેને બનેલી બધી હકીકત કહી સંભળાવી, એટલે તેના મનનું સમાધાન થયું અને જીલ્લે નિયમ પણ ઘણો લાભજાગ્ક નીવડ્યો. એ વિચારે અતિ આનંદ થયો. જો તેને આ નિયમ ન હોત તો પોતાની બહેનનું ખૂન પોતાના હાથે જ થાત એ નિશ્ચિત હતું.

હવે એક વાર વકચૂલ ચોરો તથા નિમિત્તે શુભ ગીતે

રાજમહેલમાં દાખલ થયો. તે વખતે ઘણી સાવચેતી રાખવા છતાં તેનો હાથ રાણીને અડી ગયો અને તે બગી ગઈ. આજે કોઈ કારણવશાત્ રાજા બાબુના ખંડમાં સૂઈ રહ્યો હતો, એટલે રાણી એકલી હતી. વળી દાસીઓ બાબુની પરસાળમાં સૂઈ રહેલી હતી. આમ એકાંત અને પ્રોઠ પુરુષનો યોગ જોતાં રાણીને તેની સાથે લોગ લોગવવાની ઇચ્છા થઈ. તેણે ધીમેથી કહ્યું : ‘ઓ પુરુષ! તું અહીં શા માટે આવ્યો છે? જો તને ધનમાલની ઇચ્છા અહીં ખેંચી લાવી હોય તો ધનમાલ પુષ્કળ આપીશ, પણ તું મારી સાથે લોગ લોગવ.’

વંકચૂલે કહ્યું : ‘હું નિયમથી ખંધાયેલો છું, એટલે મારાથી એ બની શકશે નહિ.’ એક રાજરાણી, વળી યૌવનમસ્ત અને વસ્ત્રાલંકારથી વિભૂષિત, તેમાં એકાંતનો યોગ અને સામેથી રાણીની ઇચ્છા. આ બધી વસ્તુઓ સામાન્ય મનુષ્યનું પતન કરવા માટે પૂરતી છે, પણ વંકચૂલ નિયમનું મહત્ત્વ સમજ્યો હતો અને તેને કદાપિ તોડવા નહિ, એવા નિર્ણય પર આવેલો હતો, એટલે તેણે એ માગણીનો ઇનકાર કર્યો. નિયમ, માણસનો ક્યાં-કેવી રીતે બચાવ કરે છે, એ જુઓ !

પોતાની માગણીનો ઇનકાર થયેલો જોઈ રાણીએ શોર મચાવ્યો અને ત્યાં જોતજોતામાં અનેક રાજસેવકો આવી પહોંચ્યા. તેમણે વંકચૂલને પકડ્યો અને દોરડાથી બાંધી કેદમાં પૂરી દીધો. પછી સવાર થતાં રાજાની સમક્ષ રજૂ કર્યો.

કોટવાળે ફરિયાદ કરી કે ' મહારાજ ! આ દુષ્ટે રાજમહેલમા પ્રવેશ કર્યો છે, તેમા પણ એ અતપુરમા દાખલ થયો છે અને રાણી સાહેબની છેડતી કરી છે, માટે તેને મખ્ત શિક્ષા થવાની જરૂર છે ' કોટવાળની બધી હકીકત લક્ષમા લેતા તો તેને પ્રાણુદડથી ઓછી શિક્ષા થાય જ નહિ, પરંતુ વકચૂલ રાજમહેલમા દાખલ થયો, ત્યારે રાજા નાગી ગયો હતો અને ભીંતના આતરે રહીને શું બને છે, તે જોયા કરતો હતો આ રીતે તેણે બનેલી ઘટના નજરે નિહાળી હતી

રાજાએ કહ્યું ' કોટવાલજી ! આ ચોરને બધનમા થી મુક્ત કરો તેણે રાજમહેલ અને અતપુરમા પ્રવેશ કરવાનો ભારે શુનો કર્યો છે, પણ રાણીની છેડતી કરી નથી એ બાબતમા તેણે એક મહાપુરુષ જેવો વર્તાવ કર્યો છે અને તે મેં નજરે જોયો છે, તેથી હું તેને આજથી મારો સામત બનાવું છું '

વકચૂલ આ રાખ્દો સાલળતા જ આલો બની ગયો જ્યાં મૃત્યુ માથે તોળાઈ રહ્યું હતું, ત્યાં મામતપદની નવા જેશ થઈ ! આ બધો ચમત્કાર તેણે નિયમપાલનનો માન્યો અને તેથી હવે પછી નિયમપાલનમા વધારે દૃઢ બન્યો.

ધીમે ધીમે વકચૂલ રાજાનો માનીતો થયો અને રાજાના ચારે હાથ તેના પર રહેવા લાગ્યા એમ કરતા એક દિવસ વકચૂલ ખિમાર પડ્યો અને તેની ખિમારી વધતી ચાલી ઘણા ઘણા ઉપાયો કરવા છતાં તે મટી નહિ આખરે

રાજાએ ઢંઢેરો પીટાવ્યો કે જે કોઈ વૈદ કે મંત્રવાદી વંકચૂલની બિમારી મટાડશે, તેને હું ભારે ઇનામ આપીશ.' એ વખતે વૃદ્ધ વૈદે આગળ આવી, વંકચૂલની તબિયત તપાસીને જણાવ્યું કે 'જો આને કાગડાનું માંસ ખવડાવવામાં આવે તો એ સારો થઈ જશે.'

વંકચૂલે કહ્યું : 'જીવ કાલે જતો હોય તો ભલે આજે જાય, પણ મારાથી કાગડાનું માંસ ખાઈ શકશે નહિ.'

રાજાએ તેના નિયમની આવી દૃઢતા જોઈ ઘણી પ્રશંસા કરી અને તેને શાંતિ પમાડવા માટે જિનદાસ નામના એક શ્રાવકને તેની સારવારમાં રોક્યો. જિનદાસે વંકચૂલને કહ્યું : 'હે ભાઈ ! આ જીવ એકલો આવ્યો છે અને એકલો જનારો છે. સગાંસંબંધીઓ, મિત્રો, દોસ્તારો, માલમિલકત એ બધી મોહની જાળ છે, માટે એમાં જીવ રાખીશ નહિ. સાચું શરણુ પંચપરમેષ્ઠિનું છે. તેને ભાવથી નમસ્કાર કરતાં જીવની સદ્ગતિ થાય છે, માટે હું તને પંચપરમેષ્ઠિનો નમસ્કાર સંભળાવું તે શાંતિથી સાંભળ.' પછી જિનદાસ પંચપરમેષ્ઠિનું એક એક પદ બોલતો ગયો અને વંકચૂલ નમસ્કાર કરતો ગયો. એ રીતે આખર સમયે નમસ્કાર પામતાં તે મૃત્યુ બાદ બારમા દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયો. લીધેલા નિયમો દૃઢતાથી પાળતાં કેટલો લાભ થાય છે, એ જુઓ.

કહેવાની મતલબ એ છે કે ધર્મ પમાડવા નિમિત્તે મહાપુરુષો જે કંઈ નિયમો આપે છે, ક્રિયાઓ બતાવે છે

વ્યાખ્યાન ચાલીસમું

પાપત્યાગ

મહાનુભાવો !

અત્યાર સુધીનાં વિવેચન પરથી તમે સમજી શક્યા હશે કે આત્મગુણો—આત્માના ગુણો એજ ધર્મ છે અને એજ મોક્ષમાર્ગ છે. આત્મગુણો એટલે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર. આ સિવાય આત્મામાં બીજા ગુણો પણ છે, પરંતુ મુખ્યતાએ આ ત્રણ સમજવાના છે.

મિથ્યાદર્શન, મિથ્યાજ્ઞાન અને મિથ્યાચારિત્ર એ આત્માના ગુણો નથી, પણ કર્મજન્યભાવો છે. આ કર્મજન્યભાવો સંસારને વધારનારા છે, જન્મ-મરણ કરાવનારા છે અને આત્માને ચોરાશી લાખ ચોનિમાં વારંવાર પરિભ્રમણ કરાવનારા છે.

મિથ્યાદર્શન એટલે મિથ્યાત્વ, વિપરીત તત્ત્વશ્રદ્ધાન, ખોટી માન્યતા. પૂર્વ વ્યાખ્યાનોમાં તેના વિષે ઘણું વિવેચન થઈ ગયું છે, એટલે અહીં તેનો વિસ્તાર નહિ કરીએ.

મિથ્યાજ્ઞાન એટલે મિથ્યાત્વયુક્ત જ્ઞાન, અજ્ઞાન. મતિ-અજ્ઞાન, શ્રુતઅજ્ઞાન અને વિભંગજ્ઞાન એ ત્રણ અજ્ઞાન છે. તેના વિષે પણ પૂર્વ વ્યાખ્યાનોમાં ઠીક ઠીક વિવેચન થઈ ગયેલું છે.

મિથ્યાચારિત્ર એટલે પાપાચરણ, પાપકર્મોનુ એવન, પાપસ્થાનકોનુ એવન જ્યાં સુધી પાપમ્થાનકોનુ એવન હોય નહિ, ત્યાં સુધી સમ્યક્ ચારિત્ર પ્રકટે નહિ, અને જ્યાં સુધી સમ્યક્ ચારિત્ર પ્રકટે નહિ, ત્યાં સુધી આત્મા નિર્વાણ પામે નહિ જિનાગમેમા કહ્યું છે કે-

નાદસણિસ્સ નાણ, નાણેણ વિના ન હૂતિ ચરણગુણા ।
અગુણિસ્સ નત્થિ મોક્ક્કો, નત્થિ અમોક્કસ્સ નિઝ્ઞાણ ॥

‘જેને સમ્યગ્ દર્શન પ્રાપ્ત થયું નથી, તેને સમ્યગ્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી, જેને સમ્યગ્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી, તેને સમ્યક્ ચારિત્રના શુભો પ્રકટતા નથી, જેને સમ્યક્ ચારિત્રના શુભો પ્રકટ થતા નથી, તે કર્મબધનમાથી મુક્ત થતો નથી, અને જે કર્મબધનમાથી મુક્ત થતો નથી, તે નિર્વાણ પામતો નથી ’

આજે આ પાપસ્થાનકોના ત્યાગ પર, પાપત્યાગ પર કેટલુંક વિવેચન કરવાનું છે

પાપ ઠોને કહેવાય ? પાપની વ્યાખ્યા શી ? આવો પ્રશ્ન મુમુક્ષુઓ તરફથી પૂછાય છે તેનો ઉત્તર શ્રીરત્ન શેખરસૂરિ મહારાજે શ્રાવકપ્રતિક્રમણસૂત્ર ઉપરની અર્થત્રીપિકા ટીકામા આ પ્રમાણે આપ્યો છે ‘પાયત્તિ-શોષયતિ પુણ્ય પાશયતિ વા ગુણહયતિ વા જીવવસ્ત્રમિતિ પાપમ્ । - જે પુણ્યનું શોષણ કરે અથવા જીવવસ્ત્રને રજવાળું કરે, મલિન કરે તે પાપ ’

પાપ કરવાના જે કર્મો છે, સ્થાનો છે, તે પાપસ્થાનક

આવાં પાપસ્થાનકો અઠાર છે : (૧) પ્રાણાતિપાત, (૨) મૃષાવાદ, (૩) અદત્તાદાન, (૪) મૈથુન, (૫) પરિગ્રહ, (૬) ક્રોધ, (૭) માન, (૮) માયા, (૯) લોભ, (૧૦) રાગ, (૧૧) દ્વેષ, (૧૨) અભ્યાખ્યાન, (૧૩) કલહ, (૧૪) પૈશુન્ય, (૧૫) રતિઅરતિ, (૧૬) પરપરિવાદ, (૧૭) માયામૃષાવાદ અને (૧૮) મિથ્યાત્વ શલ્ય.

પ્રશ્ન-પ્રતિક્રમણસૂત્રમાં સાત લાખ પછી અઠાર પાપસ્થાનકનો પાઠ આવે છે, તે ગુજરાતી ભાષામાં છે, એટલે અઠાર પાપસ્થાનકની ગણના આપણાં પ્રાચીન સૂત્રોમાં હતી કે કેમ ?

ઉત્તર-પંચપ્રતિક્રમણમાં સંથારાપોરિસીનો પાઠ આવે છે. તેમાં નીચેની ગાથાઓ છે :

પાણાઙ્વાયમલિઙ્ગં, ચોરિક્કં મેહુણં દવિણ-મુચ્છં ।
 કોહં માણં માયં, લોહં પિજ્જં તહા દોસં ॥
 કલહં અઘ્મકલાણં, પેસુન્નં રહ્-અરહ્-સમાહત્તં ।
 પરપરિવાયં માયા-મોસં મિચ્છત્ત-સલ્લં ચ ॥
 વોસિરિસુ ઇમાહં મુક્ખ-મગ્ગ-સંસગ્ગ-વિગ્ગમ્હૂઆહં ।
 દુગ્ગહ-તિબંધણાહં, અદ્ધારસ પાવ-ઠાણાહં ॥

પ્રવચન સારોદ્ધારના ૨૩૭મા દ્વારમાં પણ અઠાર પાપ-સ્થાનકોની ગાથાઓ આવે છે અને સ્થાનાંગસૂત્રમાં પણ તેનાં નામો જણાવેલાં છે. વળી પંચમાંગ શ્રી લગવતી સૂત્રમાં પણ તેને લગતા પ્રશ્નો આવે છે, જે આપણે આગળ

પર ભેદશુ આ ગીતે અહાઁ પાપરથાનકની પ્રત્યક્ષા ધર્મી પ્રાચીન છે, એટલે અનાદિની છે

પ્રાણાતિપાત એટલે પ્રાણનો અતિપાત કરવો, પ્રાણનો નાશ કરવો કેઈ પણ પ્રાણીના પ્રાણનો નાશ કરવામા આવે તેને પ્રાણાતિપાત કહેવાય માગણા, ધાતના, વિરાધના, આગ-ભ-મમાગભ, હિમા એ તેના પર્યાયશબ્દો છે બધા પાપોમા હિમા એ મોડું પાપ છે, તેથી તેને પહેલું સ્થાન આપેલું છે

મૃયાવાદ એટલે મૃયા જોલણું મૃયા એટલે અપ્રિય, અપથ્ય અને અતથ્ય જે વચન પ્રિય ન હોય, ઠકંશ હોય, તે અપ્રિય કહેવાય જે વચન પથ્ય એટલે હિતકારી ન હોય તે અપથ્ય કહેવાય જે વચનમા તથ્ય એટલે વાસ્તવિકતા ન હોય તે અતથ્ય કહેવાય બ્યવહારમા આપણે મૃયાવાદને જૂઠું જોલણું કહીએ છીએ અત્રીકવચન એ તેનો પર્યાય શબ્દ છે

અદત્તાદાન એટલે અદત્તનું આદાન જે વસ્તુ તેના માલિકે ગજબુગીથી ન આપી હોય તે અદત્ત કહેવાય તેનું આદાન કરવું, એટલે તેને શ્રદ્ધા કરવી તે અદત્તાદાન બ્યવહારમા તેને માટે ચોરી શબ્દ પ્રસિદ્ધ છે

મૈથુન એટલે કામક્રીડા, અબ્રહ્મનેવન મૈથુન શબ્દ મિથુન પરથી જનેલો છે મિથુનનો જે ભાવ તે મૈથુન. મિથુન એટલે સ્ત્રીપુરુષનું ભેડવું

પગ્નિગ્રહ એટલે માલોડીભાવથી વન્નુનો સ્વીકાર તેના ધનધાન્યાદિ નવ ભેદો પ્રસિદ્ધ છે

ક્રોધ એટલે ગુસ્સો, ક્રોધ કે રોષ.

માન એટલે અભિમાન, અહંકાર, મદ કે ગર્વ.

માયા એટલે કપટ, છળ, દગો કે હુન્ન્યાઈ.

લોભ એટલે તૃષ્ણા, વધારે મેળવવાની વૃત્તિ.

રાગ એટલે આસક્તિ.

દ્વેષ એટલે અણુગમો કે તિરસ્કાર.

કંસહ એટલે કનિયો, કંકાસ.

અભ્યાખ્યાન એટલે અછતા દોષોનું આરોપણ.

પૈશુન્ય એટલે ચાડી-ચુગટી, પીઠ પાછળ દોષનું

પ્રકાશન.

રતિ-અરતિ એટલે હર્ષ અને ઉદ્દેગ.

પરપરિવાદ એટલે બીજનું વાકું બોલવું, નિંદા કરવી.

માયામૃષાવાદ એટલે માયા સાથેનો મૃષાવાદ. તેને વ્યવહારમાં છેતરપીંડી કે પ્રતારણા કહેવામાં આવે છે.

મિથ્યાત્વ શલ્ય એટલે મિથ્યાત્વરૂપી પાપ.

પાપસ્થાનકોની આ સંખ્યામાં અપેક્ષાવિશેષથી વધારો કે ઘટાડો થઈ શકે છે, પણ શાસ્ત્રમાં તથા વ્યવહારમાં આ અહાર પાપસ્થાનકોની જ પ્રસિદ્ધિ છે.

જગતનો કોઈ પણ ધર્મ પાપ કરવાનું કહેતો નથી, કહે તે ધર્મ નથી. ધર્મનું પહેલું કામ પાપનો નિષેધ કરવાનું છે. જૈન શાસ્ત્રોમાં જણાવ્યું છે કે ' પાવકમ્મણો અણ્ણેસિ તે પરિણાય મેહાવી-બુદ્ધિમાન પુરુષે પાપકર્મનું સ્વરૂપ બરાબર જાણીને તેને આચરવું નહિ.' વળી એમ

પણ કહ્યું છે કે ‘ પાપકર્મ નેવ કુઞ્જા, ન કારવેઞ્જા-પાપ-
કર્મ સ્વય કરવું નહિ અને ખીજની પાસે કરાવવું પણ નહિ ’
સથારાપોરિસીની જે ગાથાઓ ઉપર આપવામા આવી છે,
તેમા પાપસ્થાનડોને દુગ્ગાહ-નિવ્રઘણાહ એટલે દુર્ગતિના કાગળ
કહ્યા છે

બૌદ્ધ ધર્મમા પણ ‘ સઙ્ગપાવસ્સ અકરણ, કુસલસ્સ
હપસમ્પદા ’ વગેરે વચનો વડે પાપકર્મોના નિપેધ કરવામા
આવ્યો છે અને વૈદિક ધર્મમા પણ ‘ પ્રશસ્તાનિ સદા કુર્યાત્ ,
અપ્રશસ્તાનિ વર્જયેત્-આદિ શબ્દો વડે પાપનો નિપેધ જરમા
વવામા આવ્યો છે

ખ્રિસ્તી, ઇસ્લામ, જરથુષ્ટ્ર, યહુદી વગેરે ધર્મોમા પણ
પાપ ન કરવા વિષે સ્પષ્ટ આજ્ઞાઓ છે ’ એટલે માણસે પાપ
ન કરવું જોઈએ, એ બાબતમા જગતના બધા ધર્મો
એકમત છે

પાપક્રિયા કેને ઠહેવી ? એ બાબતમા જાદા જાદા
મતો પ્રવર્તે છે આમ છતા હિંસા, જાઠ ચોરી, વ્યભિચાર
અને વધાઈ પડતી મગ્નહવૃત્તિને તો જગતના બધા જ માન્ય
ધર્મોએ પાપની કોટિમા મૂકેલ છે, એ પરથી તેની અનિષ્ટતા
કે હાયકરતા સમજી શકાયે

જૈન શાસ્ત્રોમા વ્રત, નિયમ કે પ્રત્યાખ્યાનની ઘણીજ
પ્રશસ્તા કરવામા આવી છે આ વ્રત, નિયમ કે પ્રત્યાખ્યાન
શું છે ? પાપનું વિરમણ-પાપનો ત્યાગ કે ખીજી કઈ ?
તમે કોઈ વસ્તુનું પ્રત્યાખ્યાન કરો છો, દાખલા તરીકે તમે

પ્રાણાતિપાત-વિરમણ વ્રત નામનું વ્રત લીધું તો પ્રાણાતિપાત નામના પાપનો ત્યાગ કર્યો.

પ્રશ્ન—નવકારશીનું પ્રત્યાખ્યાન કરતાં કયા પાપનો ત્યાગ થાય ?

ઉત્તર—નવકારશીનું પ્રત્યાખ્યાન કરતાં અવિરતિનો ત્યાગ થાય. અવિરતિ એ પણ પાપ જ છે.

તમે પ્રત્યાખ્યાન એટલે પ્રતિજ્ઞા કે બાધા એટલું સમજીને ચાલો છો, પણ તેનો વાસ્તવિક અર્થ કદી વિચાર્યો છે ખરો ? શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજે આવશ્યક સૂત્રની ટીકામાં તેનો અર્થ આ પ્રમાણે કર્યો છે : ‘ પ્રત્યાખ્યાયતે નિષિધ્યતેઽનેન મનો-વાક્-કાયજાલેન કિંચિદનિષ્ઠમિતિ-જેના-થી મન, વચન અને કાયાના સમૂહવડે કંઈ પણ અનિષ્ઠનો નિષેધ થાય તે પ્રત્યાખ્યાન.’ આ પ્રત્યાખ્યાનને જ પ્રાકૃત ભાષામાં પરચકખાણ કહેવામાં આવે છે.

વ્યાખ્યાનશ્રવણનું ફળ શું ? જ્ઞાન. જ્ઞાનનું ફળ શું ? વિજ્ઞાન વિજ્ઞાનનું ફળ શું ? પ્રત્યાખ્યાન. આ વસ્તુ ખરાખર સમજ્યા ? સદ્ગુરુનાં મુખેથી વીતરાગની વાણી સાંભળે એટલે તમને જ્ઞાન થાય. એ જ્ઞાનની સત્સંગ-સ્વાધ્યાય વગેરે વડે વૃદ્ધિ કરતા રહો, એટલે વિશેષ જ્ઞાન થાય, વિજ્ઞાન થાય. અને એ વિશેષજ્ઞાન થાય એટલે પાપકર્મનો ત્યાગ કરવાની વૃત્તિ થાય, અર્થાત્ વિરતિના પરિણામ બને. ‘ જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિઃ ’ એ ઉક્તિ તમે સાંભળી હશે. આ ઉપાશ્રયમાં જ કોઈ ઠેકાણે આવા અક્ષરવાળું ખોડું લટકાવેલું

છે તેનો અર્થ પણ એજ કે 'જાણવાનો માત્ર વિગતિ એટલે
નત-નિયમની ધારણા છે' અમે ઉપદેશ આપીએ અને તમે
ઠઈ પણ નત-નિયમ ઠ પચ્ચકખાણુ ન કરો તો એ બ્યા
ખ્યાનશ્રવણનુ-જ્ઞાનનુ ફળ મળ્યુ ન ડહેવય બ્યાખ્યાનનો
અમુક ભાગ વચાયા પછી 'પચ્ચકખાણુ' નો માદ પડે
છે, ત્યારે તમે યથાગતિ પચ્ચકખાણુ લો ડો, તે આપણી
પ્રાચીન જૈન પંપગ છે

કેટલાક ડહે છે કે 'પહેલી વાત પાપત્યાગની ડમ
કરો છો ? પુણ્યવૃદ્ધિની ડરો ને ? માણુરે ગમે તેવા પાપ
કરીને પેનો ભેગો કર્યો હોય પણ તે દીન-દુ ખિયાને દાન
આપે, માધુમતોની મેવામા લગાવે તથા તેનાથી જીન પગેપ-
કારના કાર્યો કરે તો એ પાપ બમાડ જય છે કે નહિ ?'
પણ આ કવન નમત્યા વિનાનુ છે ધર્મગામ્રો પાપથી પેનો
પેદા કરીને દાન-પુણ્ય કરવાનુ કહેતા જ નથી એ તો ડહે
છે કે ધન કમાવામા કોઈ પણ જાતનો અન્યાય ન વાય,
અનીતિ ન થાય, અધર્મ ન ધાય, તેનુ બગબગ ધ્યાન રાખો
એ રીતે કમાયેવો પેનો ચોટો હશે તો પણ મુખી થયો
અને તેનાથી દાન-પુણ્ય કર્યો તો તેનુ ફળ અનેકગણું
મગશે અહીં એ રૂપ ટતા પણ કરી દઈએ કે પાપ-પુણ્ય
કઈ મરતાય થતા નથી તમારે કરેવા પાપનુ ફળ પણ ભો
ગવણુ પડે છે અને કરેલા પુણ્યનુ ફળ પણ ભોગવણુ પડે
છે એટલે જે માણુને અનેક પાપચ્ચાનકો મેવીને પેનો
ભેગો કર્યો હોય, તેનુ ફળ તેને ભોગવણુ પડે છે અને તેનુ
દાન કરતા જે ડર્ પુણ્ય બ્રમલ ધાય તેનુ ફળ પણ તેને

લોગવવાનું હોય છે. એટલે પાપનો ત્યાગ અવશ્ય કરવો જોઈએ.

એક બહારવટીઓ શ્રીમંતોને લૂંટીને ગરીબોને તેનું દાન કરી દે છે, તો એ ધર્મ કરે છે કે પાપ ? ધરાબર વિચારીને જવાબ આપજો. જો આ વસ્તુને તમે ધર્મ કહોશો તો દારૂના વ્યાપારને પણ ધર્મ કહોવો પડશે, કારણ કે એમાં દારૂ બનાવવો એ પાપ છે, પણ અનેક આત્માઓને તેનું પાન કરાવી તેમની તલપ બુઝવવામાં આવે છે. પછી તો વેશ્યાગીરીને પણ તમારે ધર્મમાં લઈ જવી પડશે. એટલે ધર્મ કરવા નિમિત્તે પાપ કરવાની છૂટ નથી. પાપ એ પાપ છે અને તેથી તેનો ત્યાગ અવશ્ય કરવો જોઈએ.

પાપત્યાગનો ઉપદેશ પ્રથમ કેમ ? એનો પણ ઉત્તર આપીશું. એક કપડાંને સારો સુંદર રંગ ચડાવવો હોય તો પ્રથમ તેને ધોઈને સાફ કરવું પડે છે. તે સિવાય તેના પર સુંદર રંગ ચડી શકતો નથી. મેલાંઘેલાં કે કાળા ડાઘ પડેલાં કપડાં પર આછો પીળો કે આછો ગુલાબી રંગ ચડાવવો હોય તો ચડશે ખરો ? તેજ રીતે આત્માનું છે. આત્મા અનાદિ કાલથી કર્મના સંસર્ગને લીધે પાપ કરતો આવ્યો છે અને તેને પાપ કરવાની ટેવ પડી ગઈ છે. તેથી તે પાપ કર્યા જ કરે છે. જો તેની આ પાપ કરવાની ટેવ છૂટે નહિ, તો સત્પ્રવૃત્તિ-સત્ક્રિયાઓ શી રીતે કરી શકે ?

આદત છોડાવવાનું કામ સહેલું નથી. કોઈ માણસને અફીણનું બંધાણ-વ્યસન લાગુ પડી ગયું હોય અને તે

છોડાવવું હોય તો કેટકેટલા ઉપાયો કરવા પડે છે, તે બહુ છે ? કોઈ છોકરા-છોકરીને વસ્તુ ચોરવાની ટેવ પડી ગઈ હોય તો એ પણ કેમે કરી જતી નથી

લાલીના લક્ષણ બાંધ નહિ

લાલી નામની એક છોકરી હતી તેને વસ્તુ ચોરવાની ટેવ પડી તે ગમે ત્યાં બાંધ, ત્યાંથી કંઈ પણ વસ્તુ ચોરી લે, ત્યારે જ તેને સતોષ થાય માળાપે ઘણી શિખામણ આપી અને ડેટલાક ઉપાન પણ અજમાવ્યા, પરંતુ તેની એ ટેવ ગઈ નહિ હવે એક વાર આખા કુટુંબને ડોઈ વિવાહપ્રસંગે જવાનું થયું ત્યારે માતાપિતાએ કહ્યું કે ‘ બધાને લઈ જઈશું, પણ આ લાલીને લઈ જઈશું નહિ, કારણ કે તે કોઈ પણ વસ્તુ ચોરી વિના રહે નહિ અને એ રીતે વસ્તુ ચોરે એટલે આપણી બદનામી થાય ’ લાલીએ કહ્યું ‘ મને વિવાહમા લઈ જાઓ હું કોઈ પણ વસ્તુ ચોરીશ નહિ ’ માતાપિતાએ કહ્યું ‘ પણ તારા ભરોસા પડતો નથી, ’ લાલીએ કહ્યું ‘ ગમે તેમ થશે પણ હું વસ્તુ ચોરીશ નહિ માટે મને જરૂર લઈ જાઓ ’

ઘન્ટા બધા માણસો વિવાહમા ગયા અને લાલીને પણ માથે લેતા ગયા લાલી પોતાનું લક્ષણ ન બતાવે તે માટે તેઓ પૂરતી કાળજી રાખવા લાગ્યા એમ ડગ્તા વિવાહ પૂરો થયો, એવે બધા ગાડામા બેઠી પોતાનાં જામે આવવા નીકળ્યા માતાપિતાને નતોષ હતો કે આ વખતે લાલી અગે કોઈ બાંધનો કપકો સાલગયો પડ્યો નહિ.

હવે રસ્તો ઊંચોનીચો આવ્યો અને ગાડું ઊંચીનીચી પછડાટ ખાતું ચાલવા લાગ્યું, ત્યારે લાલીનાં કપડાં ભીનાં થયાં અને આબુખાખુ ખેઠેલાઓનાં કપડાં પર પણ કાઘ પડ્યાં. આમ શાર્થી બન્યું ? તેની તપાસ કરી તો લાલીએ ત્યાંથી નીકળતી વખતે એકવાડનાં તપેલામાંથી માટીનો એક લોટકો ભરી લીધો હતો અને તેને પોતાનાં કપડામાં ઘૂંપાવીને તે ગાડામાં ખેસી ગઈ હતી. ગાડું ખૂબ ઊંચું-નીચું ચાલ્યું, એટલે લોટકો છલકાયો અને તેનાં તથા ખાબુવાળાનાં કપડા બગડ્યાં. આ જોઈ માતાપિતાએ કહ્યું : ‘હાલ જય, હવાલ જય, પણ લાલીનાં લક્ષણ ન જય. છેવટે તેણે પોતાનો ભાવ ભજવ્યો ખરો.’

આપણો આત્મા પણ આ લાલી જેવો જ છે. તેણે સદ્ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળીને કે પાપકર્મોનાં ફળોથી ધૂણ ઉઠીને અનેક વખત નિર્ણય કર્યો કે હવે મારે પાપ કરવું નહિ, પણ પાછો તે પાપ કરવા લાગી જાય છે અને કર્મથી ભારે થાય છે. અહીં શ્રી ભગવતીસૂત્રનો એક પ્રસંગ યાદ આવે છે.

ચરમ તીર્થંકર શ્રમણ ભગવાન મહાવીર કૌશાંબી નગરીમાં પધારે છે, ત્યારે ઉદાયી રાજા, તેની ફાઈ જયંતી શ્રાવિકા અને તેની માતા મૃગાવતી એ ત્રણ ભગવાનનાં દર્શને આવે છે.

જયંતી શ્રાવિકા સમક્ષિતધારી હતી, તત્ત્વની જાણકાર હતી તથા શય્યાતરી તરીકે ઘણી પ્રસિદ્ધ હતી, કારણ કે

માધુ મુનિરાજે મોટા ભાગે તેણે આપેલી વસ્તીમા ઉત્તરતા તેની વસ્તી-તેનું સ્થાન વિશાળ હતું અને તેમા માધુઓને ઉતરવાની તથા સ્વાધ્યાય-વ્યાન વગેરે ડગ્વાની મારી સગવડ હતી અને તે પોતે સાધુ મુનિગણેની ભક્તિ ઉત્તમ પ્રકારે કરતી ભગવાનની ત્રણ લાખ ને અઢાર હજાર શ્રાવિકોઓમા તેનું નામ આગળીના વેઢે ચડે છે, ત્યારે એ ડેટલી થોમ્ય હશે, તેનો વિચાર કરો

અહીં ત્રણ લાખ ને અઢાર હજાર શ્રાવિકોઓ કહી તે મતધારી મમજવી સામાન્ય શ્રાવિકોઓની આમા ગણતરી નથી ડેટલાઠ એમ માને છે કે પ્રભુ મહાવીરના અનુયાયીઓની મખ્યા બહુ મોટી ન હતી, પરંતુ તેમણે ગાઝ તવા ઇતિહાસનો ઊડો અખ્યાસ કરવો ભેધએ શાસ્ત્રમા પ્રભુના પવિારની નોધ નીચે પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય છે ‘ શ્રી વીર પ્રભુને ચૌદ હજાર મુનિઓ, છત્રીશ હજાર સાધનીઓ, ત્રણસો ચૌદ પૂવધારી શ્રમણો, તેરમો અવધિજ્ઞાની સોળસો વૈકિય લખિવાળા, તેટલા જ ડેવળી અને તેટલા જ અનુત્તર વિમાને જનારા, પાચમો મન પર્યવજ્ઞાની, ચૌમો વાદી, એક લાખ ને ઓગણ માઠ હજાર શ્રાવકો અને ત્રણ લાખ ને અઢાર હજાર શ્રાવિકોઓ એટલો પરિવાર થયો ’ સામાન્ય શ્રાવક-શ્રાવિકોઓની આમા ગણતરી નથી ન્યારે મતધારી શ્રાવક-શ્રાવિકોઓ આટલી મોટી મખ્યામા છે, ત્યારે સામાય શ્રાવક-શ્રાવિકોઓ કેટલી મોટી મખ્યામા હશે ? તે સહેજે સમજી નકાય એવું છે

વિધિપૂર્વક વંદન કર્યા પછી જયંતી શ્રાવિકા પ્રશ્ન કરે છે કે ‘ હે ભગવન ! આત્મા ભારે ક્યારે અને અને હલકો ક્યારે અને ? ’

ભગવાને કહ્યું : ‘ હે શ્રાવિકા ! અઢાર પાપસ્થાનકથી આત્મા ભારે અને અને તેના ત્યાગથી હલકો અને. ’ કેવો સુંદર અને સચોટ જવાબ !

શરીર રોગથી પણ ભારે અને છે અને વજનથી પણ ભારે અને છે, તેમ આત્મા કર્મથી ભારે અને છે. પરંતુ આ ભાર-ખોળે ખીજા સ્થૂલ ખોળાઓની જેમ જણાતો નથી અને તે જ સહુથી મોટી ખરાબી છે.

જો આત્માને કર્મનો ખોળે ન હોત તો તે પૂરણ જ્ઞાની હોત અને બધાં દુઃખોને પાર કરી ગયો હોત, પણ તેને કર્મનો ખોળે છે, એટલે વિવિધ દુઃખોનો અનુભવ થાય છે. પરંતુ આપણે દુઃખને દુઃખ સમજતા નથી, એ મોટું આશ્ચર્ય છે ! ગુરુ મહારાજનો ઉપદેશ તમને આ ભારનું ભાન કરાવવા માટે અને દુઃખોને દુઃખ તરીકે ઓળખાવવા માટે જ છે.

આત્માને કર્મની પરાધીનતા જખરી છે. એક માણસ જે નોકરી કરે છે, તે તેના શેઠને પરાધીન છે, પણ તેનો શેઠ જે કોઈની નોકરી કરતો નથી, તે પણ પરાધીન છે. આ પરાધીનતા કર્મની છે. શેઠને દુકાને આવવું પડે છે, ચોપડા જોવા પડે છે, ગુમાસ્તા-વાણીતરની ખબર રાખવી પડે છે, દેશાવરથી કોઈ આડતિયા આવ્યા હોય તો તેની

ખબર પૂછવી પડે છે અને ઘેરા-છોકરા તથા તીજેરીની સલાખ રાખવી પડે છે વળી તેને ધરાખર સમયસર જ લોજન ડરી લેવું પડે છે અહીં તો ગેઠિયાઓ લોજન ખડની વચ્ચે જ ઘડિયાળ રાખે છે અને તેના સામુ જોઈને જ લોજન કરે છે જો દશ મીનીટ મોડુ થઈ ગયું તો રમોઈયા, નોકર તથા ઘરવાળાની ધૂળ નીકળી જાય છે ' પરંતુ કર્મની આગળ તેમનું ઈ ચાલતું નથી ત્યાં તો નીચી મુડીએ બધું સહન કરી લેવું પડે છે

કર્મનો બોલો ખરેખર ઘણો ભયંકર છે જે અને બોલરૂપ સમજે તે ઓછો કરવાની-હલકો કરવાની કોશીશ કરે બોલો ઘટે તે કમાઈ અને વધે તે ખોટ

મહાત્માવો ! કર્મના આ બોલને લીધે આત્મા જન્મ-જન્મમા મરે છે અને સમય-સમયમા મરે છે આપણે વિચારવાનું એ છે કે ' આ બોલો ઓછો કેમ ઠગી શકીએ ? '

દરેક મુમુક્ષુએ પ્રતિપણ એ વિચાર કરવો જોઈએ કે આ પાપમ્થાનકમાથી હું કેટલા મેવું છું અને કેટલા છોડ્યા ?

માધુના પચ્ચકખાણુ નવ કોટિના છે મન, વચન, કાયાથી પાપકર્મ કરવું નહિ, કરાવવું નહિ અને અનુમોદન પણ નહિ શ્રાવકોના પચ્ચકખાણુ છ કોટિના છે મન, વચન, કાયાથી પાપકર્મ કરવું નહિ તથા કરાવવું નહિ શ્રાવકને અનુમોદનની છૂટ છે, પણ જોનો અર્થ એ નહિ કે તેણે એ છૂટનો ગમે તેમ ઉપયોગ કરવો એક માણુમે પચીસ શાક ખાવાની છૂટ રાખી હોય, તેનો અથ એ નથી કે તેણે

રોજ પચીશ શાક ખાવા. એ તો વધારેમાં વધારે કેટલા શાક ખાવા? તેની મર્યાદા છે.

એક માણસે એવો નિયમ કર્યો કે ‘મારે આતુર્માસમાં ણિમાર સાધુની દવા કરવી, એટલે તે રોજ આવીને સાધુને પૂછે કે ‘સાહેબ! આપને કંઈ દવા જોઈએ છે?’ પરંતુ એ આતુર્માસમાં કોઈ પણ સાધુ ણિમાર ન પડ્યા, એટલે તેનાથી કોઈની દવા થઈ શકી નહિ. આથી તે પસ્તાવો કરવા લાગ્યો કે ‘હાય! હાય! કોઈ સાધુ ણિમાર પડ્યા નહિ અને મારો નિયમ પળાયો નહિ!’ આનું નામ અજ્ઞાન. નિયમ મારો પણ ભાવના સમજ વિનાની.

આપણે ત્યાં જયણા એટલે યતના શબ્દ પ્રચારમાં છે. તેનો અર્થ એ છે કે છૂટ ગમે તેટલી હોય તો પણ તેનો ખડુ સંભાળીને, ખાસ જરૂર જેટલો જ ઉપયોગ કરવો.

પ્રશ્ન-સામાયિકમાં બે ઘડી પણ નવ કોટિનાં પરચકબાણ કેમ નહિ?

ઉત્તર-કારણ કે તે પળાય નહિ. છોકરો પરદેશથી ધન લઈને આવે તો ખુશી થાય; એટલે અનુમોદના થઈ.

પ્રશ્ન-સાધુપણમાં આવું અનુમોદન ન થાય?

ઉત્તર-સાધુપણમાં તો મારો છોકરો એવું રહેતું જ નથી. આ મારો છોકરો છે, આ મારાં સગાં છે, આ મારું મકાન છે, આ મારી મિલકત છે, એ વિચારો-ખ્યાલો વિભાવ દશાના છે. સાધુને એ દશા વર્તતી નથી, એટલે અનુમોદના ક્યાંથી હોય? માટે ત્યાં નવ કોટિનાં પરચકબાણ.

પ્રશ્ન-અવાનકવાસીઓ આઠ કોટિના પચ્ચઠખાણુ કંઈ છે, તો બે કોટિ વધારે કંઈ ?

ઉત્તર-વચન અને કાયાથી અનુમોદન ન કરવું, એ બે કોટિ વધારે પરંતુ ગાત્રમા તો શ્રાવકોને જ કોટિના જ પચ્ચઠખાણુ કહેવા છે જેઓ જૂઠા પડે તે પોતાની પ્રતિદ્ધિ માટે કંઈક ઈર્ષક નહીં કરે

મસ્કૃતમા એ શ્લોક છે કે-

ઘટ મિત્વા પટ છિત્વા, કૃત્વા ગર્વમારોહણમ્ ।

યેન કેન પ્રકારેણ, પ્રસિદ્ધ પુરુષો ભવેત્ ॥

‘ ઘટો દોડીને, કપડા ફાડીને કે ગધેડા પર બેસીને પણ પુરુષ પ્રસિદ્ધ થાય છે ’

હવે બચાવ કરવો હોય તો એમ કહે કે ‘ હાલ દેશની સ્થિતિ બહુ ખરાબ છે અને ઘોડા બહુ ઓછા છે, તેથી ગધેડા પર સ્વારી કરુ છું ’ આ વાતને હાજિયો પૂરનાગ પણ મળે અને તાળીથી વધાવી લેનારા પણ મળે

— ગધેડે બેઝીને પ્રસિદ્ધ થનાર બીજા પણ બે-ચારને ગધેડે બેમાડે અને પોતે ગુલ શરૂઆત કરી તેની તારીફ કરાવે આજે તો ધૂર્તોના ગળામા હાગ પડે છે અને અનીતિથી કમાય તે પૂજાય છે

કાણ્યાગસૂત્રમા કહ્યું છે કે ‘ જ્યાં અપૂજ્ય-લોગી પુરુષો પૂજાય છે અને ત્યાગી સતોની નિંદા, અવગણના કે અવર્ણવાદ થાય છે, ત્યાં દુઝાણ પડે છે, ભયો જિલ્લા થાય છે

અને મરણસંજ્યા વધે છે. ' આજે આપણે આ વસ્તુ આપણી નજર સામે જોઈ રહ્યા છીએ, એટલે ખૂબ ખૂબ વિચારવાનું છે.

જો પાપત્યાગની ભાવના યુદ્ધિમાં વસેલી હોય તો કર્મની મોટી નિર્જરા થાય, પરંતુ તેના સેવનની જ ભાવના હોય તો કર્મનો બંધ પડે અને આત્મા ભારે થાય. પછી એ ભાવના સૂતાં, ઉઠતાં, ખેસતાં ગમે તે હાલતમાં કરી હોય. એટલે ખરી જરૂર મનમાંથી પાપસેવનની ભાવના દૂર કરવાની છે.

તમારી સમજણ સુધરે, તમે કાયાને હું માનતાં અટકો અને સત્સંગ તથા વૈરાગ્ય કેળવો તો પાપસેવનની ભાવના દૂર થાય અને તમને મોટો લાભ પહોંચે.

પાપ લાગી ગયા પછી તેની શુદ્ધિ કરવા માટે શાસ્ત્રકારોએ નિંદા, ગર્હા, પ્રાયશ્ચિત આદિ અનેક ઉપાયો બતાવ્યા છે અને તેણે આજ સુધીમાં અસંખ્ય-અનંત આત્માઓને લાભ પહોંચાડેલો છે, પરંતુ અમારું કહેવું એ છે કે પાપમાં ન પડાય તે માટે મનુષ્યે પ્રથમથી જ પૂરી કાળજી રાખવી જોઈએ. ધર્મીનું પ્રથમ લક્ષણ એ છે કે તે બંને ત્યાં સુધી પાપ કરતો નથી અને જે પાપ થઈ ગયું હોય તે માટે અત્યંત દિલગીર થાય છે.

વિશેષ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન એકતાનોગમુ

સમ્યક્ત્વ

[૧]

મહાનુભાવો !

અમારા આજ સુધીના વ્યાખ્યાનોથી તમે એ વસ્તુ તો સમજી શક્યા જ હશે કે ધર્મપ્રાપ્તિ, ધર્માગમન કે ધર્માચરણના વિષયમાં મમ્યક્ત્વ એ અતિ અગત્યની વસ્તુ છે અને એક વખત શાસ્ત્રકાર ભગવતના ટકરાણી વચ્ચેના ટાકીને તમને જણાવ્યું હતું કે ‘મમ્યક્ત્વ અર્થાત્ સમ્યક્ જ્ઞાન વિના મમ્યક્ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી, સમ્યક્જ્ઞાન વિના મમ્યક્ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થતી નથી, સમ્યક્ ચારિત્ર વિના સકલ કર્મોનો નાશ કરી શકાતો નથી અને સકલ કર્મોનો નાશ કર્યા વિના નિર્વાણ, મુક્તિ, મોક્ષ કે પરમ પદની પ્રાપ્તિ ધર્મ શકતી નથી’ એટલે મમ્યક્ત્વ એ પાયાની વસ્તુ છે, ધર્માચરણની મૂળ ભૂમિકા છે

આ મમ્યક્ત્વનો મહિમા પ્રકાશતા શાસ્ત્રકાર ભગવતોએ જણાવ્યું છે કે-

સમ્યક્સ્વરત્નાન્ન પર હિ રત્નમ્,
સમ્યક્ચમિત્રાન્ન પર હિ મિત્રમ્ ।
સમ્યક્ચયથોર્નં પતો હિ વૃષ્ટુઃ,
સમ્યક્સ્વહામાન્ન પતો હિ છામો ॥

‘સમ્યક્ત્વરત્નથી કોઈ શ્રેષ્ઠ રત્ન નથી, સમ્યક્ત્વ મિત્રથી કોઈ શ્રેષ્ઠ મિત્ર નથી, સમ્યક્ત્વખંધુથી કોઈ શ્રેષ્ઠ ખંધુ નથી અને સમ્યક્ત્વના લાભથી વધારે કોઈ લાભ નથી.’

તમે લોહા કરતાં ત્રાંખાને, ત્રાંખા કરતાં રૂપાને, રૂપા કરતાં સોનાને અને સોના કરતાં રત્નને અધિક મહત્ત્વ આપો છો, કારણ કે તેનું મૂલ્ય ઉત્તરોત્તર વધારે છે. રત્નોમાં પણ જેનું પાણી અને વજન વધારે હોય તેને તમે અધિક મૂલ્યવાન માનો છો.

હમણાં એક વર્તમાનપત્રમાં જગતના જાણીતા હીરાઓ વિષે માહિતી આવી હતી. તેમાં તેનાં નામ, વજન અને કિંમત જણાવ્યાં હતાં. એ મુજબ આજે જગતનો સહુથી મોટો હીરો ‘જ્યુબિલી’ છે, તેનું વજન ૨૩૯ કેરેટનું છે અને તેની કિંમત રૂપિયા ૭૦,૦૦,૦૦૦ સીત્તેર લાખ અંકાય છે. બીજા નંબરનો હીરો ‘રિજન્ટ’ છે, તેનું વજન ૧૩૭ કેરેટ છે અને તેની કિંમત રૂપિયા ૬૭,૦૦,૦૦૦ સડસઠ લાખ અંકાય છે. ત્રીજા નંબરનો હીરો ‘ગ્રેટમોગલ’ છે, તેનું વજન ૨૬૬ કેરેટ છે અને કિંમત રૂપિયા ૫૫,૦૦,૦૦૦ પંચાવન લાખ અંકાય છે. જ્યારે ચોથા નંબરનો હીરો ‘કોહીનુર’ છે, તેનું વજન ૧૦૬ કેરેટ છે અને મૂલ્ય રૂપિયા ૫૨,૦૦,૦૦૦ લાખ અંકાય છે.

આ હીરાઓમાં કોઈ હીરો પૂરા કોડ રૂપિયાનો નથી, પણ માની લઈએ કે હજી જગતમાં બીજા હીરાઓ છે અને તેની કિંમત એક કોડ, બે કોડ કે ત્રણ કોડ રૂપિયા છે.

પરંતુ આમાનો ડોઈ હીરો, આમાનુ ડોઈ ગ્ત મમ્યકત્વની બગેબગી ઢગી શકે ખરું ? અમે તો એમ ડહીએ છીએ કે એક બાજુ જગતના તમામ રત્નો મૂઢી દો, અરે ! ચક વર્તીનુ આપુ ગત્ય ધર્મ દો અને બીજી બાજુ મમ્યકત્વને રાખો, તો મમ્યકત્વનુ પદનું નમશે, કેમકે મમ્યકત્વની આગળ દુનિયાની બધી વસ્તુ હલકી છે

હીનઓ, રત્નો, રાત્રની રિદ્ધિ મનુષ્યને લલચાવે છે, તેની પાસે અનેક કુકર્મો ડરાવે છે અને એવડે તેને દુગતિમા લઈ જાય છે, જ્યારે મમ્યકત્વ મનુષ્યને સમ્યક્-માયી દૃષ્ટિ આપે છે, ધર્મમાર્ગમા ચ્ચિર બનાવે છે અને એવડે અનત અક્ષય શુભવી ભગેલા મિદ્ધિસદનમા લઈ જાય છે હવે તમે જ કહો કે મમ્યકત્વની મરખામણી આ જગતના ડોઈ પણ પાર્શ્વ પદાર્થ માથે ની રીતે થાય ? એટલે ‘મમ્યકત્વ-રત્નથી ડોઈ શ્રેષ્ઠ રત્ન નથી’ એ શબ્દો યથાથ છે

હિતોપદેશ નામના પ્રમિદ્ધ નીતિગ્રંથમા કહ્યું છે કે ‘અપુત્રસ્ય ગૃહ શૂન્ય, સન્મિત્રરહિતસ્ય ઘ-જેને પુત્ર નથી, તેનું ઘર શૂન્ય છે તે જ રીતે જેને સન્મિત્રો નથી, તેનું ઘર પણ શૂન્ય છે’ અહીં સન્મિત્ર શબ્દ બરાબર યાદ રાખજો, કારણ કે આ જગતમા મિત્રનો દેખાવ કંઈને છેતરનારા તથા સ્વાધને કારણે મિત્રતા કળનારા ઘણા હોય છે જેમણે સ્વાધને કારણે મિત્રતા કની હોય છે, તેઓ પોતાનો સ્વાધ મરતા જ અવગ થઈ જાય છે અને જાણે જોળખતા જ ન હોય એવો વ્યવહાર ઢગ્વા લાગે છે આવાઓને સન્મિત્ર કહી શકાય નહિ સન્મિત્ર તો તેને જ કહી શકાય કે જે

સાચો સ્નેહ કરે, આપણાં દુઃખે દુઃખી થાય અને સંકટ સમયે પૂરેપૂરી સહાય કરે. આ સંબંધમાં પંચતંત્રકારે ચાર મિત્રોની વાત કહી છે, તે તમારે જાણવા જેવી છે.

ચાર મિત્રોની વાત

ગોદાવરી નામની સુંદર નદી હતી. તેના કિનારે શિમળાનું 'મોટું' ઝાડ હતું. તેના પર લઘુપતનક નામનો એક કાગડો રહેતો હતો. તેણે એક દિવસ સવારના પહોરમાં જ એક શિકારીને જોયો, એટલે વિચાર કરવા લાગ્યો કે 'આજે ઉઠતાં વેત એક કાળમુખાનું મોં જોયું છે, માટે દિવસ ખરાબ જશે.' તમે ઉઠતાં વેત એ હાથ લેગા કરો છો અને તેમાંની ખીજકલા જેવી રેખાવડે સિદ્ધશિલાનું સ્મરણ કરો છો, તે એટલા માટે જ કે તમારો દિવસ શુભ કાર્યોમાં પસાર થાય.

શિકારીએ ચોખાના દાણા વેચ્યાં, જાળ પાથરી અને ઝાડીમાં લપાઈ બેઠો. આકાશમાં ઉડતા કખૂતરોએ આ દાણા જોયા અને તેથી નીચે ઉતરી તેને ચણવાના વિચાર પર આવ્યા. ત્યારે ચિત્રગ્રીવ નામના તેમના વયોવૃદ્ધ નાયકે કહ્યું કે 'ભાઈઓ ! જે કામ કરવું તે ખરાબર વિચારીને કરવું આ નિર્જન જંગલમાં અનાજ ક્યાંથી હોય ? અને અનાજ ન હોય તો ચોખાના દાણા ક્યાંથી હોય ? માટે મને દાળમાં કંઈક કાળું લાગે છે.'

પરંતુ યુવાન કખૂતરોનાં ગળે આ વાત ઉતરી નહિ. તેઓ તો દૂધ જેવા સફેદ ચોખાના દાણા ચણી લેવા તત્પર

થયા અને નીચે ઉતર્યા પછી ત્યાં ચોખાના દાણા ચણવા ગયા કે જાગમા મપડાઈ ગયા ‘હવે શું કરવું?’ તેઓ આપસમા અનેક પ્રકારની ગડમથલ કરવા લાગ્યા તે વખતે ચિત્રાણે જણું કે ‘ભાઈઓ! આ મમય આપસમા લડવાનો નથી હમણા જ શિકારી આવી પહોંચશે અને આપણે બધા પડાઈ જઈશું, માટે જરા પણ સમય ગુમાવ્યા વિના તમે બધા એકી માથે બળ કરો, જેથી આપણે આ જાગ માથે જ આકાગમા ઉડી જઈશું અને આપણા પ્રાણ બચાવી શકીશું.’

જે કામ એક વ્યક્તિથી નથી થતું, તે મધસમુદાયથી થાય છે, અને તેથી જ સઘ કે સગઠનની હિમાયત કરવામા આવે છે ખીજા વિશ્વયુદ્ધ વખતે ઇંગ્લેન્ડ પર આક્રમના ઓળા ઉતર્યા અને કંઈ ક્ષણે તેનો જર્મનીના લય કર બોળ મારાવી નાશ થઈ જશે, એ કંપવુ મુશ્કેલ બન્યું, ત્યારે મહામાતૃ ચર્ચિલે કહ્યું કે ‘આપણે કોઈ પણ જાતનો વાદવિવાદ કર્યા વિના સંગઠિત થઈને ઊભા રહીશું તો જિતાઈશું.’ ઇ લેન્ડે તેમ કર્યું અને તે જિત્યુ અહીં કબૂતરોએ પણ પોતાના વયોવૃદ્ધ નાયકની સલાહ માની એક સામદુ બળ કર્યું તો જાળના ખીલા ઉખડી ગયા અને તેઓ જાગ સાથે આકાગમા ઉડવાને અક્ષિમાન થયા.

આ જોઈ શિકારી નિરાશ થયો અને તે ચાલ્યો ગયો પેલો લઘુપતનક કાગડો ‘હવે શું બને છે?’ તે જોવા માટે કબૂતરોની પાછળ પાછળ ઉડવા લાગ્યો.

કેટલેક દૂર ગયા પછી ચિત્રાણે કહ્યું કે ‘ભાઈઓ!

આપણે ભયમાંથી તદ્દન મુક્ત થયા છીએ, માટે આ નીચે વહી રહેલી ગંડકી નદીના કિનારે ઉતરો. ત્યાં હિરણ્યક નામનો ઊંદરોનો રાજા રહે છે, તે આપણા મિત્ર હોવાથી આપણને આ જાળમાંથી મુક્ત કરશે. ' આથી બધા કબૂતરો ગંડકી નદીના કિનારે જ્યાં હિરણ્યકનું રહેઠાણ હતું, ત્યાં ઉતર્યા.

હિરણ્યકે ચિત્રગ્રીવ અને તેના સાથીઓનો સુંદર સત્કાર કર્યો અને પોતાના તીક્ષ્ણ દંતો વડે જાળ કાપી નાખી બધા કબૂતરોને બંધનમુક્ત કર્યા. આથી કબૂતરો રાજી થઈ પોતાનાં સ્થાને ચાલ્યાં ગયાં.

આ જોઈ લઘુપતનકે વિચાર કરવા લાગ્યો કે ' આ હિરણ્યકે ઉત્તમ બુદ્ધિવાળો જણાય છે. હું જો કે પ્રકૃતિથી ચંચળ છું અને કોઈનો વિશ્વાસ કરતો નથી તથા બનતાં સુધી કોઈથી છેતરાતો નથી, પણ આની સાથે મિત્રતા કરું, કારણ કે વિત્તહીન કે સાધનહીન દશામાં બુદ્ધિવાળો મિત્ર મદદગાર થાય છે. ' પછી તે હિરણ્યકનાં દર આગળ આવીને કહેવા લાગ્યો કે ' હે હિરણ્યક ! હું લઘુપતનકે નામનો કાગડો છું અને તારી મિત્રતા કરવા ઈચ્છું છું. '

ચતુર હિરણ્યકે કહ્યું : ' હે કાગડાભાઈ ! હું ભોજ્ય છું અને તમે ભોજતા છો, તેથી આપણા બે વચ્ચે પ્રીતિ કેવી રીતે થાય ? '

કાગડાએ કહ્યું : ' હે ઊંદરજી ! તમારી વાત સારી છે, પણ આવા કોઈ દુષ્ટ વિચારથી હું તમારી મિત્રતા ઈચ્છતો નથી. તમે આજે ચિત્રગ્રીવને ઉપયોગી થયા, તેમ

મને પણ ડોઈ વાર ઉપયોગી યાઓ, તેથી તમારી મિત્રતા ઈચ્છુ છું, માટે મહેરબાની કરીને મારી આ માગણીનો અસ્વીકાર કરશો નહિ ’

હિરણ્યકે કહ્યું ‘ પણ ડાગડાલા! તમે સ્વભાવના ખૂબ અપજા રહ્યા અને અપજા સાથે સ્નેહ કરવામા માર નહિ હજી છે કે-ગિલાડીનો, પાડાનો, મેઢાનો, ડાગડાનો અને ડાપુરપનો કદી પણ વિસ્ત્રામ કરે નહિ ’

લઘુપતનકે કહ્યું ‘ આ બધું ઠીક છે પ્રમાણે! તો અને બાબુના મળે, માટે તમે મારી ભાવના સામે જુઓ હું ડોઈ પણ રીતે તમારી મિત્રતા ઈચ્છુ છું જો તમે મારું કંઈ નહિ માનો તો હું અનાહારી રહીને ગ્રાણીનો ત્યાગ કરીશ ’

લઘુપતનકના આવા શબ્દો સાંભળીને હિરણ્યકે તેની મિત્રતાનો સ્વીકાર કર્યો હવે એક વાર લઘુપતનકે હિરણ્યકને કહ્યું કે ‘ મિત્ર! આ પ્રદેશમા ભારે દુકાળ પડ્યો છે અને પેટ ભરતા ઘણી મુશ્કેલી પડે છે, તેથી હું પાસેના દક્ષિણા પથમા, કપૂરગૌર નામનું એક મરોવર છે ત્યાં, મારો પ્રિય મિત્ર મથગઢ નામનો ઢાંચળો વમે કે, એની પાસે જાઉં છું ’

હિરણ્યકે કહ્યું ‘ ડાગડાલાઈ! તો પછી મારે એકલાને અહીં રહીને શું કામ છે? મને તો તમારા વિના જરા પણ ગોઠશે નહિ, માટે હું પણ તમારી માથે જ આવીશ ’

ડાગડાએ જો દરને આચમા લીધો અને તે બંને દક્ષિણા-પથમા જ્યાં કપૂરગૌર નામનું મરોવર હતું, તેના કિનારે આવ્યા મથગઢે તે બંને સ્વાગત કર્યું અને જણાવ્યું કે

‘આ સ્થાન તમારું જ છે, તેથી તમે યંત્રે અહીં રહો અને ખાઈ-પીને મોજ કરો.’ જે સાચો મિત્ર હોય તે સંકટ સમયે સહાય આપે છે અને પોતાથી બનતી બધી આગતા-સ્વાગતા કરે છે, જ્યારે નિત્યમિત્ર અને પર્વમિત્ર જેવા એક યા બીજું બહાનું કાઢી પોતાનાં દ્વાર બંધ કરે છે અને મિત્રને રખડતો મૂકે છે.

હવે ત્રણે મિત્રો સરોવરના કિનારે રહે છે અને વિવિધ પ્રકારની વાતચીતોમાં પોતાનો સમય પસાર કરે છે. એવામાં એક દિવસ ચિત્રાંગ નામનો એક મૃગ ત્યાં પાણી પીવાને આવ્યો. તેને જોઈને અતિથિસત્કારમાં કુશળ એવા મંથરકે કહ્યું કે ‘પધારો હરણભાઈ! મળમાં તો ખરા ને?’

ચિત્રાંગે કહ્યું કે ‘ભાઈ! મળ તો એવી જ! શિકારી કૂતરાઓ પાછળ પડ્યા હતા, તેમનાથી માંડમાંડ બચ્યો છું.’

મંથરકે કહ્યું : ‘તમારાં સ્થાનમાં ભય હોય, તો અહીં આવો. અહીં લીલું કુંજર વન છે, તેમાં ચારો ચરજો અને શીતળ જળથી ભરેલાં સરોવરનું પાણી પીજો.’

ચિત્રાંગે કહ્યું : ‘ધન્ય છે તમારી સજ્જનતાને! જો આ જગતમાં બધા તમારા જેવા ભલા હોય તો કેવું સારું! પણ એક વાત છે. હું આ પ્રદેશનો સાવ અજાણ્યો છું, તેથી મારો વખત આનંદમાં જાય નહિ. જો તમે મારા મિત્ર બનો તો હું જરૂર અહીં રહેવાનું પસંદ કરું.’

મંથરકે કહ્યું : ‘હરણભાઈ! તમે ઘણા નિખાલસ છો,

તમારી વાણી મધુર છે, તેવી તમારી માથે મિત્રતા કરવામા કોઈ વાતનો વાધો નથી આવ્યો તમે મારા મિત્ર '

આ રીતે લઘુપતનક કાગડો, હિરણ્યક ડિલ્ગ, મથરક કાચરો અને ચિત્રાગ મૃગ એ ચારે જણુ પરમ મિત્ર બન્યા અને મુખપૂર્વક પોતાનો કાળ નિર્ગમન કરવા લાગ્યા.

એક વખત ઘણો મમય વ્યતીત થવા છતા ચિત્રાગ પાછો ફર્યો નહિ, એટલે બધા મિત્રોને ચિંતા થવા લાગી અને ' શું વધુ ફરશે ? ' તેનો વિચાર કરવા લાગ્યા છેવટે લઘુપતનકે તેની બાળ લાલ લાવવાનું માથ લીધું અને તે આકાશમા ઉડીને ચારે જાનુ જોવા લાગ્યો ત્યા એક તળાવના કિનારે પાસમા બધાઈ ગયેલા ચિત્રાગને જોયો તે જોઈને લઘુપતનકે પૂછ્યું કે ' ભાઈ! આવી જાલત શાધી થઈ ? '

ચિત્રાગે કહ્યું ' એ કહેજાનો અત્યાગે મમય નથી જુ જગ પળ વિલમ કર્યા વિના દિવ્યકને અહીં તેડી લાવ, જોયો તે મને આ પાઠમાથી છુટો કરે '

લઘુપતનક જાદી મથક પાછો ફર્યો અને દિવ્યકને સાચમા ઉપાડીને લેતો આવ્યો ધામે ધીમે ચાલતો મથક પળ ત્યા આવી પડે ચ્યો આ જોઈ દિવ્યકે કહ્યું કે ' ભાઈ! મથક ને આ દીક કયું નહિ તારે તારું મ્યાન છેલ્લું લે જી ન હતું, કાલ કે આ પાસ છેલ્લા વિરાન નામી છુટ્યો, લઘુપતનક અટે ચડી જયો અને હું આજુ બાજુના કોઈ દગમા પેગી જઈશ, પણ નું શું થાય ? '

મંથરકે કહ્યું કે ‘ મિત્ર મુશીબતમાં આવી પડ્યો છે, એ જાણ્યા પછી મારું હૈયું હાથ રહ્યું નહિ. મને થયું કે હું પણ ત્યાં જઈને મારાથી બનતી મદદ કરું, એટલે ધીમે ધીમે ચાલતો અહીં આવી પહોંચ્યો છું. હવે બને તે ખરું ! ’

હિરણ્યક ચિત્રાંગનેા પાશ ઝડપથી કાપવા લાગ્યો, એવામાં જ શિકારી ત્યાં આવી ચડ્યો. આ જોઈ હિરણ્યક પાસેના દરમાં પેસી ગયો, લઘુપતનક આકાશમાં ઉડી ગયો અને ચિત્રાંગ જોર કરીને નાસી છૂટ્યો. માત્ર બાકી રહ્યો મંથરક. તેને મંદ મંદ ચાલતો જોઈ શિકારીએ કહ્યું કે ‘ મૃગલો તો છટકી ગયો, પણ આ કાચબો ઠીક છે. ’ અને તે કાચબાને પકડી દોરીથી બાંધી, ધનુષ્યના છેડે લટકાવી ચાલવા લાગ્યો.

પાછળ ત્રણ મિત્રો લેગા થયા અને મંથરકને કોઈ પણ ઉપાયે બચાવવો જોઈએ એવા નિર્ણય પર આવ્યા. પછી તેમણે એક યોજના ઘડી. એ યોજના મુજબ ચિત્રાંગ આગળ જઈને નદીના કિનારે મડદું થઈને પડ્યો અને અને લઘુપતનક તેની આંખ ઠોલતો હોય તેવો દેખાવ કરવા લાગ્યો. આ જોઈને શિકારીએ કાચબાને જમીન પર ફેંક્યો અને તે હરણને લેવા માટે આગળ વધ્યો. તે જ વખતે હિરણ્યકે મંથરકનું બંધન કાપી નાખ્યું અને તે નદીનાં ઊંડાં પાણીમાં સરકી ગયો. અહીં ચિત્રાંગે મંથરકને છૂટો થયેલો જોતાં જ છલંગ મારી અને તે વનભણી નસી ગયો. લઘુ-

પતનક કાન્ડા ઠરતો આકાગમા ઉડ્યો અને હિરણ્યક નજ-
ડના દરમા પેમી ગયો.

શિડાગીએ પાછા આવીને જોયું તો દોરી કાપેલી પડી
હતી અને કાચળો તેમાથી અદૃશ્ય થઈ ગયો હતો.

પત્રી આ ચારે મિત્રોએ લાળા સમય સુધી એક
ખીજના સહકારથી ખાધું, પીધું ને મોજ કરી.

આવા મિત્રોને મન્મિત્ર કહી શકાય, પણ સમ્યક્ત્વની
મિત્રતા તો આ બધા ઠરતા એજ છે, ઠારણ કે તે અપાર
હુ બધી ભરેલા આ મસારમા પરિભ્રમણ કરી ગહેલા પ્રાણીને
તેમાથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ સરળ કરી આપે તે તાત્પર્ય
કે ‘મમ્યક્ત્વમિત્રથી ઠોડ એજ મિત્ર નથી’ એ વચનો પણ
યથાર્થ જ છે.

જે સગાવહાલા હોય, મજોત્રી હોય, નાતીલા હોય
તેને બધું ઠહેરાય તે સારા-નરમા બધા ટાલો સાથે ઠેલા
રહે છે અને તેથી મનુષ્યને મોટું આશ્વાસન પ્રાપ્ત થાય છે
જો કે આજે તો કળિયુગના પ્રતાપે કાન્ડા-મામા કહેવા
માત્રના રહી ગયા છે અને પામે જો પેમાનો કમ હોય તો
જ ઠોઈ લાવ પૂટે છે પાનેવી ડમ ગયો તો મગી બહેન
પણ લાવ પૂછતી નવી પિતાને પણ પુત્ર ત્યારે જ વડાલો
લાગે છે કે જનારે તે જો પેમા કમાઈને લાવતો હોય
પરંતુ સમ્યક્ત્વનું મગપણ આવું નથી એની સાથે મગપણ
બધાયું કે તે તમાગી બગબર સાગ્ગલાળ રાજે છે અને તમે

આગળ વધો એ રીતે મદદ કર્યા કરે છે. તેથી જ શાસ્ત્રકાર લગવંતોએ તેને શ્રેષ્ઠ બંધુની ઉપમા આપી છે.

હવે રહી લાલની વાત. તમને સુંદર લોજનની ઈચ્છા હોય અને સુંદર લોજન મળી જાય તો ખુશ થાઓ છો, તમને સુંદર વસ્ત્રાભૂષણની ઈચ્છા હોય અને સુંદર વસ્ત્રાભૂષણ મળી જાય તો ખુશ થાઓ છો, અથવા તમને લક્ષ્મી કે અધિકારની પ્રબળ ઈચ્છા હોય અને તે મળી જાય તો અત્યંત ખુશ થાઓ છો. પણ આ બધા લાલો સમ્યક્ત્વના લાલ આગળ કોઈ વિસાતમાં નથી. ચતુર્દશપૂર્વધર શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામી ઉવસગ્ગહરં સ્તોત્રમાં કહે છે કે—

તુહ સમ્મત્તે લદ્ધે, ચિતામણિકલ્પપાયવચ્ચમહિણ ।

પાવંતિ અવિગ્ધેણં, જીવા અચરામરં ઠણં ॥

‘હે પાર્શ્વનાથ પ્રભો ! તમારું સમ્યક્ત્વ ચિંતામણિ-રત્ન અને કલ્પવૃક્ષથી પણ અધિક છે, કારણ કે તેનો લાલ થવાથી જીવો વિઘ્ન વિના અજરામર સ્થાન એટલે મોક્ષને પામે છે.’

આ રીતે ‘સમ્યક્ત્વના લાલથી કોઈ લાલ વધારે નથી’ એ વચનો પણ પરમ સત્યને જ પ્રકટ કરનારા છે.

શાસ્ત્રકાર લગવંતોએ સમ્યક્ત્વનો મહિમા પ્રકાશતાં એમ પણ કહ્યું છે કે—

દાનાનિ શીલાનિ તપાંસિ પૂજા,

સત્તીર્થયાત્રા પ્રવરા દયા ચ ।

સુશ્રાવકત્વ વ્રતપાલન ષ,
સમ્યક્ત્વમૂલ્લાનિ મહાફલાનિ ॥

‘ વિવિધ પ્રમારના દાનો, વિવિધ પ્રકારના શીલ, વિવિધ પ્રકારના તપો, પ્રભુપૂજા, મહાન તીર્થોની યાત્રા, ઉત્તમ પ્રકારની ભવદયા, સુશ્રાવકપણુ અને કોઈ પણ વ્રતનું પાલન સમ્યક્ત્વપૂર્વક હોય તો જ મહાફલને આપનાર થાય છે ’

આનો અર્થ એ થયો કે ગમે તેવી ધર્મક્રિયાઓ કરો, ગમે તેવા ધાર્મિક અનુદાનો કરો, પણ તેના મૂળમાં સમ્યક્ત્વ હોય જોઈએ જો સમ્યક્ત્વ ન હોય તો એ બધી ક્રિયાઓનું, એ બધા અનુદાનોનું જે ફળ મળવું જોઈએ, તે મળતું નથી એક લાખ મળવાના મ્યાને પચાસ-સોની પ્રાપ્તિ થાય, એ કંઈ તેનું વાસ્તવિક ફળ મળ્યું જણાય નહિ

મમ્યક્ત્વની સ્પર્શના, મમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ, મમ્યક્ત્વનો લાભ એ આત્મવિદામના ઇનિહાસમાં અતિ મોટી ઘટના છે, કારણ કે ત્યાગથી અપરિમિત ભવબ્રમણને પામેલો આત્મા વધારેમા વધારે અર્ધપુરુષવપરાવર્તનમળમાં તો અવરત મોત્રે જાય છે અને જઘન્યતા તો અત્યુદ્ભૂતમાં પણ તે સઠલ કર્મનો નારા કરી મોક્ષગામાં થઈ જાય છે

તાર્થિકગ્ લગવતોના ભવની ગણના પણ વ્યારવી તેમનો આત્મા મમ્યક્ત્વને સ્પર્શે ત્યાગથી જ થાય છે આ મમ્યક્ત્વની સ્પર્શના દેવા મયોગોમાં, કેવી રીતે થાય છે ? તે ધન સાર્યવાહની કથા દ્વાગ વળાવીશું

ધન સાર્થવાહની કથા

જંબુદ્વીપના પશ્ચિમ મહાવિદેહ દેશમાં ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નામનું નગર હતું. ત્યાં ધન નામનો એક શ્રીમંત સાર્થવાહ વસતો હતો. ઔદાર્ય, ગાંભીર્ય, ધૈર્ય આદિ ગુણોથી તેનું જીવન વિભૂષિત હતું. જીવનનું સાચું ભૂષણ સુવર્ણ અને મણિમુક્તા નહિ, પણ સદ્ગુણો છે, એ વાત તમારે ખરા-ખરાબર લક્ષમાં રાખવાની છે.

એક વખત ધન સાર્થવાહે વિચાર કર્યો કે ‘ગૃહસ્થો ધનોપાર્જનથી જ શોભે છે; માટે સંપત્તિવાળો હોવા છતાં મારે પ્રમાદનો ત્યાગ કરીને ધનોપાર્જન કરવું જોઈએ. પુષ્કળ જળસમૃદ્ધી પરિપૂર્ણ હોવા છતાં સાગર નદીઓ દ્વારા જળનો સંગ્રહ નથી કરતો શું ? પુણ્યોદયને કારણે વ્યાપાર લક્ષ્મીને પ્રાપ્ત કરાવે છે, તો કરિયાણાં ભરીને હું વસંતપુર નગરે જાઉં.’

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તેણે પોતાનાં માણસો દ્વારા નગરમાં ઉદ્દેશોષણ કરાવી કે ‘હું નગરજનો ! ધન સાર્થવાહ વસંતપુર જવાના છે, માટે જેમને ચાલવું હોય તે ચાલો. તે ભાતની જરૂરીઆતવાળાને ભાતું આપશે, પાત્રની જરૂરવાળાને પાત્ર આપશે; વળી માર્ગમાં ચોરચખાર અને વાઘ-વરુથી સહનું રક્ષણ કરશે.’

આ ઉદ્દેશોષણ સાંભળીને ઘણા માણસો તેની સાથે જવા તૈયાર થયા. આ વખતે ક્ષાંત, દાંત અને નિરાશી એવા ધર્મઘોષ નામના શાંતમૂર્તિ આચાર્ય તેની પાસે આવ્યા.

જોઈને માર્થવાહે ડાબા વધીને, જે હાથ જોડીને તેમને વિનય પૂવડ વદન કર્યું અને આગમનનું ઠાગુ પૂજ્યુ આચાર્યે કહ્યું 'મહાનુભાવ ! અમે પણ અપરિવાર તમારી માથે વસતપુર આવીશું ' તે સાંભળીને ધન સાર્થવાહે કહ્યું ' પ્રભો ! આપ ઘણી ખુશીથી મારી માથે ચાલો હું આપનું મર્થ ઉચિત માચનીન ' પછી તેણે પોતાના માણસોને આજ્ઞા કરી કે ' તમારે આ આચાર્ય મહાગજ અને તેમના પરિવાર માટે રોજ ખાનપાન તૈયાર કરવા '

આ સાંભળી આચાર્યે કહ્યું કે 'મહાનુભાવ ! માણસોને માટે ઠેકેલો, કુગરેલો અને મદપેલો આહાર તેમને કલ્પતો નથી વળી વાવ ફવા અને તળાવમા રહેલું સચિત્ત જળ, અગિ વગેરે યજ્ઞો પશ્ચિમ્યા વિના અચિત્ત વનુ નથી, તેવી તે પણ તેમને કલ્પનું નથી ' એવામા કોઈ માણસે આવીને માર્થવાદ ખાને પાકી કેરીઓનો ઘાગ મૂક્યો તેથી તેણે હાથ પામીને કહ્યું ' લગવન્ ! આપ આ તાજ ફળો ચકલ કરીને મારા પર અનુશ્રવ કરો '

પ્રત્યુત્તરમા આચાર્યે કહ્યું ' હે દેવાનુપ્રિય ! સાધુઓને અચિત્ત વસ્તુઓનો ત્યાગ હોય છે, તેથી આ અચિત્ત ફળો દેવા અમને કલ્પના નથી '

આ સાંભળી ધન સાર્થવાહ અત્યંત આશ્ચર્ય પામ્યો અને ઠેરવા ગયો કે ' આપના વ્રતનિયમો અતિ દુષ્કર લક્ષ્યા છે, તો પણ આપ મારી માથે ચાલો આપને કલ્પના કરો, તેવા આદર્શપાત્રી આપીશ. '

ધન સાર્થવાહે મંગલ મુહૂર્તે મોટા કાફલા સાથે પ્રયાણ કર્યું અને ધર્મઘોષ આચાર્ય પણ સુપરિવાર તેની સાથે ચાલ્યા. તેઓ બધા વિપમ વનોને વટાવતાં, નાનાં-મોટાં નદી નાળાંને ઓળંગતાં અને ઊંચી-નીચી ભૂમિને પસાર કરતાં અનુક્રમે એક મહા અરણ્યમાં આવી પહોંચ્યા. તે વખતે વર્ષાએ પોતાનું તાંડવ શરુ કર્યું અને જવા-આવવાના સર્વ માર્ગોને કાંટા, કાદવ અને પાણીથી ભરી દીધા. આથી આગળ વધવાનું અશક્ય જાણી ધન સાર્થવાહે તે જ અરણ્યમાં સ્થિરતા કરી અને સાર્થ-સંઘના સર્વ માણસોએ વર્ષા-ઋતુ નિર્ગમન કરવા માટે ત્યાં નાના-મોટા આશ્રયો ઊભા કર્યા. કોઈ એ સાચું જ કહ્યું છે કે ‘દેશકાલને ઉચિત ક્રિયા કરનારાઓ દુઃખી થતા નથી.’

શ્રી ધર્મઘોષ આચાર્યે આવા એક આશ્રયને યાત્રીને તેમાં પોતાના શિષ્યો સહિત આશ્રય લીધો અને તેઓ સ્વાધ્યાય, તપ તથા ધર્મધ્યાનમાં પોતાનો સમય વીતાવવા લાગ્યા.

અહીં અણુધાર્યું લાંબું રોકાણ થવાથી સાર્થના લોકોની પોતાની સાથે લાવેલી ખાન-પાનની સામગ્રીઓ પૂરી થઈ ગઈ અને તેઓ કંદ, મૂળ તથા ફલફૂલ વગેરેથી પોતાનો નિર્વાહ કરવા લાગ્યા. આ વાતની જાણ થતાં ધન સાર્થવાહ ખૂબ ચિંતાતુર બન્યો અને સહુની ચિંતા કરવા લાગ્યો. આ રીતે એક રાત્રિના પાછલા પ્રહરે સહુની ચિંતા કરતાં તેને યાદ આવ્યું કે ‘મારી સાથે શ્રી ધર્મઘોષ આચાર્ય તેમના પરિવાર સાથે આવેલા છે. તેઓ પોતાના માટે કરેલું, કરાવેલું કે સંકલ્પેલું લેતા નથી. વળી તેઓ સચિત્ત વસ્તુના

ત્યાગી છે, તો તેઓ અત્યાગે પોતાનો નિર્વાહ ની રીતે કરતા હશે ? મેં માર્ગમા તેમનું મર્વ ઉચિત કન્વાનું આગી કાગ ક્યું હતું, પરંતુ આજ સુધી તેમની મારમ ભાગ લીધી નથી અહો ! મેં આ શું કર્યું ? હવે હું તેમને મારું મુખ શી રીતે બતાવીશ ?

પછી પ્રાતઃકાળ વતા ઉજ્જવલ વસ્ત્રાભૂષણ ધારણ કરીને તે માર્ગવાદ પોતાના ખામ માતૃનોને સાથે લઈને આચાર્યશ્રીના આશ્રય પર આવ્યો ત્યાં દમ્મા, નમ્રતા, મરહતા અને મતોપની મૂર્તિ મમા આચાર્ય તેના જોવામા આવ્યા તેમની આમપામ ણીત મુનિઓ જોડેલા હતા તેમાના ટોર્મજો ધ્યાન ધર્યું હતું, કોઈએ મૌન ધારણ ક્યું હતું, કોઈએ કાર્યોત્તમર્ગનું અવલોકન લીધું હતું, ટોર્મજો ધ્યાયમા લીન હતા, તો કોઈ ભૂમિપ્રમાજનાદિ ક્રિયાઓ કરતા હતા જ્ઞાન-ધ્યાન અને જપ-તપના આ પવિત્ર વાતાવન્ટુની ધનસાધવાહના મન પર ઊડી અમર થઈ પછી તેણે આચાર્યશ્રીને વદન કર્યું તથા ણીત મુનિઓને પણ નમસ્કાર કર્યા અને છેવટે આચાર્યશ્રીના ચરણમંથરે જોડીને નમ્રતા કહે હતું કે 'દે પ્રભો ! મારો અપરાધ દમ્મા કે ! મેં આપની અન્યત્ર અવનગ કરી છે અને હું પણ ઉચિત માર્ગનું નથી મારા આ પ્રમાદ મારે હું ખમજ શરમાઉં છું અને પશ્ચાત્તાપ કરું છું '

ઉત્તરમા આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું કે 'દે મદાનુભાવ ! માર્ગમા કિન્નક પશુઓથી અને ચોરખાઓ તમે અમારી

રક્ષા કરી છે, તેથી અમારો સર્વ પ્રકારે સત્કાર થયો છે. વળી તમારા સંઘના લોકો અમને યોગ્ય અન્નપાનાદિ આપે છે, તેથી અમને કંઈપણ દુઃખ થયું નથી, માટે તમે જરા પણ ખેદ કરશો નહિ. ’

સાર્થવાહે કહ્યું : ‘ સતપુરુષો તો હમેશાં શુભોને જ જોનારા હોય છે, તેમ આપ મારા શુભોને જ જુઓ છો, પણ મારા અપરાધને જોતા નથી. હવે હે ભગવન્ ! આપ પ્રસન્ન થઈને સાધુઓને મારી સાથે ભિક્ષા લેવા મોકલો, જેથી હું ઈચ્છા પ્રમાણે અન્નપાન આપીને કૃતાર્થ થાઉં. ’

આચાર્યે કહ્યું : ‘ વર્તમાન જોગ. ’ પછી સાર્થવાહે પોતાનાં રહેઠાણે ગયો, ત્યારે જો સાધુઓ તેને ત્યાં ભિક્ષા લેવા માટે ગયા, પણ દૈવયોગે તે સમયે તેનાં ઘરમાં સાધુને વહોરાવવા યોગ્ય કંઈપણ અન્નપાન હતું નહિ. આથી તેણે આમતેમ જોવા માંડયું. તે વખતે તાબાં ધીનો ભરેલો એક ગાડવો તેના જોવામાં આવ્યો. એટલે તેણે કહ્યું : ‘ ભગવન્ ! આ તમારે કંઈપણ ? ’

સાધુઓએ પોતાના આચાર પ્રમાણે ‘ કંઈપણ, ’ એમ કહીને પાત્ર ધર્યું. આ જોઈને ધન સાર્થવાહનું સમસ્ત શરીર રોમાંચિત થઈ ગયું અને હું ધન્ય થયો, કૃતાર્થ થયો, પુણ્યવાન થયો, એવી પ્રબલ ભાવનાપૂર્વક તેણે એ મુનિઓને ઘી વહોરાવ્યું. પછી તેણે એ મુનિઓને વંદન કર્યું; એટલે તેમણે સર્વ કલ્યાણના સિદ્ધમંત્ર જેવો ‘ ધર્મલાલ ’ આપ્યો અને તેઓ પોતાના આશ્રમે પાછા ફર્યા. આ ઉલ્લાસભર્યા

દાનના પ્રભાવથી ધનમાર્થવાહે મોક્ષવૃક્ષના ણીજરૂપ સમ્યક્ત્વ ને પ્રાપ્ત કર્યું

રાત્રે ફરીને તે માર્થવાહ આચારના આશ્રયમા ગયો અતિ લાક્ષિણ્યવાદી વદન કરીને તેમના ચરણ સમીપે બેઠો તે વખતે આચાર્યશ્રીએ ગભીર વાણીથી ધર્મનો ઉપદેશ આપતા કહ્યું કે—

‘ ધર્મ ઉત્કૃષ્ટ મગળ છે, સ્વર્ગ અને મોક્ષને આપનાર છે તથા સસારરૂપા દુસ્તર વનને ઝોળાગવા માટે શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શક (ભોમિયો) છે

‘ ધર્મ માતાની પેઠે પોષણ કરે છે, પિતાની પેઠે રક્ષણ કરે છે, મિત્રની જેમ પ્રસન્ન કરે છે, બધુની પેઠે સ્નેહ રાખે છે, શુરુની પેઠે ઉજ્જવલ શુભોમા આરંભ કરે છે અને સ્વામીની જેમ ઉત્કૃષ્ટ પ્રતિષ્ઠાને પ્રાપ્ત કરાવે છે

‘ ધર્મ સુખનું મહાહર્મ્ય છે, શત્રુરૂપ મકટમા અલેખ બખ્તર છે અને જડતાનો નાશ કરનારુ મહારસાયણ છે

‘ ધર્મથી જીવ રાત્ર, બળદેવ, વાસુદેવ, ચક્રવર્તી અને ઇંદ્ર થાય છે તથા ત્રિભુવનપૂજિત તીર્થંશ્રવણને પ્રાપ્ત કરે છે તાત્પર્ય કે જગતની તમામ ઋદ્ધિસિદ્ધિ અને સકલ ઐશ્વર્ય ધર્મને આધીન છે

‘ આ ધર્મનું અનુષ્ઠાન દાન, શીલ, તપ અને ભાવની યથાર્થ આગધનાથી થાય છે જેમ મહારાજેશ્વરનું નિમ-
આ બી-૨૫

ત્રણ મળતાં માંડલિક રાજાઓ તેની પાસે આવે છે, તેમ સુપાત્રદાનથી શીલ વગેરે બાકીના ધર્મ પ્રકારો પણ આત્માની સમીપે આવે છે.

‘જે દાન સુપાત્રને વિષે અપાયેલું હોય તો તે ધર્મોત્પત્તિનું કારણ બને છે, જે અન્યને અપાયેલું હોય તો કરુણાની કીર્તિને પ્રકાશનારું થાય છે, જે મિત્રને અપાયેલું હોય તો પ્રીતિને વધારનારું થાય છે, જે શત્રુને અપાયેલું હોય તો વૈરનો નાશ કરનારું થાય છે, જે નોકર-ચાકરને અપાયેલું હોય તો તેમની સેવાવૃત્તિને ઉત્કટ બનાવનારું થાય છે, જે રાજાને અપાયું હોય તો સન્માન અને પૂજનને લાવનારું થાય છે અને જે ભાટ-ચારણને અપાયેલું હોય તો યશનો ફેલાવો કરનારું થાય છે. આમ કોઈ પણ ઠેકાણે અપાયેલું દાન નિષ્ફળ જતું નથી.

દાનથી ધનનો નાશ થતો નથી, પણ વૃદ્ધિ થાય છે તેથી જ કહેવાયું છે કે-

જે દીજે કર આપણે, તે પામો પરલોચ;

દીજંતા ધન નીપજે, કૃપ વહંતો જોય.

જે આપણા હાથે કરીને આપીએ છીએ, તેજ આપણે પરલવમાં પામીએ છીએ. દેવાથી ધન મળે છે, પણ ઘટતું નથી. કૃપો પોતાનું પાણી નિરંતર આપતો રહે છે, તો તેમાં નવાં પાણીની આવક ચાલુજ રહે છે.

આ રીતે નિત્ય ધર્મ શ્રવણ કરતાં ધનસાર્થવાહુ ધર્મ-ભાર્ગમાં દૃઢ શ્રદ્ધાવંત થયો અને યથાશક્તિ ધર્મનું આરાધન

કરવા લાગ્યો પછી વર્ષાઋતુ પૂરી થતા અને માર્ગો સરલ બનતા તે સમસ્ત સાર્થ સાથે વસતપુર પહોંચ્યો અને કરિયાણાના ક્યવિક્યથી ઘણું ધન કમાયો અહીંથી શ્રી ધર્મદોષ આચાર્ય અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા અને પોતાની પતિતપાવની દેશના વડે પૃથ્વીને પાવન કરવા લાગ્યા

કાલાતરે ધનસાર્થવાહ ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નગરે પાછો ફર્યો અને ધર્મના જે મસ્જારો પામ્યો હતા તેને દબ કરતો અનુક્રમે કાલધર્મ પામ્યો

આ રીતે ધન સાર્થવાહ ણીજા ભવે ઉત્તર કુરુક્ષેત્રમા યુગલિયારૂપે ઉત્પન્ન થયો ત્યાંથી કાલધર્મ પામીને તે સૌધર્મ દેવલોકમા દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થયો ચોથા ભવે તે પશ્ચિમ મહાવિદેહમા વૈતાલક પર્વતને વિષે મહાબલ નામના વિદ્યાધર થયો અને સસારથી વૈરાગ્ય પામીને અણુગાગ બન્યો તેમા અતકાળે બાવીશ દિવસનું અણુશણુ કરીને કાલધર્મ પામતા ઈશાન નામના દેવલોકમા લલિતાગ નામે દેવ થયો ત્યાંથી ચ્યવીને છઠ્ઠા ભવે પૂર્વમહાવિદેહના પુષ્કલા વતી વિજયમા લોહાર્ગલા નામની નગરીમા સુવર્ણુધ રાજાને ત્યાં વળગળધ નામે કુમાર થયો અનુક્રમે તે રાજ્યનો માલીક બન્યો અને પુત્રને રાજ્ય સોંપી પ્રનજ્યા ગ્રહણ કરવાનો વિચાર કરતો હતો, ત્યાં રાજ્યવોલી પુત્રે અગ્નિપ્રયોગથી તેનું મરણ નીપજાવ્યું

સાતમા ભવે તે ઉત્તર કુરુક્ષેત્રમા ફરી યુગલિયારૂપે ઉત્પન્ન થયો, આઠમા ભવે સૌધર્મ દેવલોકમા ઉત્પન્ન થયો,

નવમા ભવે મહાવિદેહ ક્ષેત્રના ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નગરમાં સુવિધિ વૈધને ઘેર જીવાનંદ પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થયો.

આ રીતે દશમો ભવ ખારમા દેવલોકમાં, અગિયારમો ભવ મહાવિદેહમાં તથા ખારમો ભવ સર્વાર્થસિદ્ધમાં પસાર કરીને તેરમા ભવે તે ભરતક્ષેત્રમાં નાલિ કુલકર તથા મરુદેવીના પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થયા અને ઋષભદેવ નામે પ્રથમ તીર્થકર બની જગત પર અનેક પ્રકારના ઉપકારો કરી સિદ્ધ, બુદ્ધ, નિરંજન થયા.

તાત્પર્ય કે સમ્યક્ત્વની સ્પર્શના થતાં ધનસાર્થવાહનો આત્મા અનુક્રમે વિકાસ પામતો જ ગયો અને તે પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરી શક્યો, તેથી જ સમ્યક્ત્વની આટલી પ્રશંસા છે, સમ્યક્ત્વનાં આટલાં વખાણ છે, સમ્યક્ત્વનો આટલો ગુણાનુવાદ છે.

સમ્યક્ત્વ વિષે હજી ઘણું કહેવાનું છે, તે અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન બેતાલીસમું

સમ્યક્ત્વ

[૨]

મહાનુભાવો !

મરોવર જેમ કમળથી શોભે છે, રાત્રિ જેમ ચંદ્રથી શોભે છે, સહકાર (આજો) જેમ ડોચલથી શોભે છે અને મુખ જેમ નામિકથી શોભે છે, તેમ ધર્મ-ધર્માચરણ સમ્યક્ત્વથી શોભે છે જેમ પાયા વિના ઈમાગત ચણાતી નથી, વરસાદ વિના ખેતી થતી નથી અને નાયક વિના નેના લડી શકતી નથી, તેમ સમ્યક્ત્વ વિના ધર્મનું આચરણ યદ્યર્થ સ્વરૂપે થઈ શકતું નથી.

જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ મળે છે, એ વાત માચી, પણ તે સમ્યક્ત્વથી યુક્ત હોય તો સમ્યક્ત્વ વિનાનું જ્ઞાન કે સમ્યક્ત્વ વિનાની ક્રિયા કોઈને પણ મિદ્ધિમદનમાં લઈ જવાને સમર્થ નથી. શુણ્ઘ્યાનના વિષયમાં અમે એ વસ્તુ સ્પષ્ટ કરી છે કે ત્યારે આત્મા સમ્યક્ત્વથી વિભૂતિ થાય, ત્યારે જ તે દેશવિગતિ, સર્વવિરતિ આદિ આગળની ભૂમિ ઠાઓને સ્પર્શી પોતાનો વિકાસ સાધી શકે છે.

સમ્યક્ત્વનો અર્થ તમે જાણો છો ખરા ? એ મળધી કોઈ વાર ઊઠી વિચારણા કરી છે ખરી ? દિવન અને રાત્રિની મગી સાઠ ઘડીઓ થાય છે તેમાં ધર્મનો વિચાર કરવા માટે વેટતી ઘડી ? જનજનર હિમાળ કરીને કહેને ઘણા

લાગ્યશાળીઓ તો ધર્મસંબંધી કંઈ પણ વિચારણા જ કરતા નથી, તેમને સમ્યક્ત્વનો અર્થ શી રીતે સમજાય ?

સમ્યક્ત્વનો અર્થ

સમ્યક્ પદને ત્વ પ્રત્યય લાગી સમ્યક્ત્વ શબ્દ બનેલો છે, એટલે તેનો અર્થ સમ્યક્પણું, સારાપણું કે સુંદરતા થાય છે. આ સમ્યક્પણું, સારાપણું કે સુંદરતા કેની ? આત્માની, પુદ્ગલની નહિ. જ્યાં સુધી આત્મા મિથ્યાત્વથી યુક્ત હોય છે, ત્યાં સુધી તેનામાં સમ્યક્પણું, સારાપણું કે સુંદરતા પ્રકટતી નથી. એ મિથ્યાત્વનો મલિન ભાવ દૂર થયો કે આત્મામાં સમ્યક્પણું, સારાપણું કે સુંદરતા પ્રકટે છે. તાત્પર્ય કે સમ્યક્ત્વ એ આત્માની સુંદરતા છે, આત્માનો શુદ્ધ પરિણામ છે.

સમ્યક્ત્વના પ્રકારો

શાસ્ત્રકાર લગવંતો કહે છે કે ‘ઐગવિહં દુવિહં તિવિહં, ચણ્ઠા પંચવિહં દસવિહં સમ્મં—સમ્યક્ત્વ એક પ્રકારનું, જે પ્રકારનું, ત્રણ પ્રકારનું, ચાર પ્રકારનું, પાંચ પ્રકારનું અને દશ પ્રકારનું હોય છે.’ આ વસ્તુ તમને સ્પષ્ટતાથી સમજાવવા ઈચ્છીએ છીએ, કારણ કે તેથી સમ્યક્ત્વનાં સ્વરૂપ પર ઘણો પ્રકાશ પડશે અને સમ્યક્ત્વ સંબંધી તમારો જ્યાલ અતિ સ્પષ્ટ થઈ જશે.

સમ્યક્ તત્ત્વની રુચિ એટલે શ્રી જિનકથિત તત્ત્વોમાં યથાર્થપણાની બુદ્ધિ એ સમ્યક્ત્વનો એક પ્રકાર છે. કહું છે કે—

જીવાદ્ નવપયત્યે, જો જાણદ્ તસ્સ હોદ્ સમ્મત્ત ।
ભાવેણ સદ્દહતો, ઇયાણમાણે વિ સમ્મત્ત ॥

‘જીવ-અજીવાદિ નવ પદાર્થોને જે યથાર્થ સ્વરૂપે જાણે તેને સમ્યક્ત્વ હોય છે અને મદ્દમતિપણાને લીધે અથવા છદ્મસ્થપણાથી જે ન સમજાય તે પણ ‘શ્રી જિનેશ્વર દેવનું કહેલું બધું સત્ય જ છે’ એમ શ્રદ્ધાથી માને તેને પણ સમ્યક્ત્વ હોય છે’

શાસ્ત્રોમા એમ પણ કહ્યું છે કે-

અરિહ્ દેવો ગુરુણા, સુસાહુણો વિણમય પમાણ વ ।
હન્વાદ્ સુહો માનો, સમ્મત્ત વિંતિ જગગુરુણો ॥

‘અરિહ્ત એ દેવ, સુમાધુ એ ગુરુ અને જિનમત્ત એ પ્રામાણિક મત્ય ધર્મ, આવો જે આત્માનો શુદ્ધ પરિણામ તેને શ્રી જિનેશ્વર દેવો સમ્યક્ત્વ કહે છે’

અમે ઉપર ‘સમ્યક્ તત્ત્વની રુચિ’ એમ કહ્યું છે, ત્યાં તત્ત્વ શબ્દથી જીવાજીવાદિ નવ તત્ત્વો અને દેવ, ગુરુ, ધર્મ એ બંને વસ્તુ સમજવાની છે

નૈસર્ગિક અને આધિગમિક એ સમ્યક્ત્વના બે પ્રકારો છે નૈસર્ગિક એટલે સ્વાભાવિક રીતે થતું અને આધિગમિક એટલે ગુરુના ઉપદેશ આદિ નિમિત્તોથી થતું અથવા દ્રવ્ય સમ્યક્ત્વ અને બાવમ્યક્ત્વ એવા પણ તેના બે પ્રકારો છે તેમા શ્રી જિનેશ્વરદેવકથિત તત્ત્વોમા જીવની સામાન્ય રુચિ તે દ્રવ્ય-સમ્યક્ત્વ છે અને વસ્તુને જાણવાના ઉપાયરૂપ

પ્રમાણ-નય વગેરેથી જીવાજીવાદિ તત્ત્વોને વિશુદ્ધ રૂપે જાણવા એ લાવ સમ્યક્ત્વ છે.

પ્રમાણ એટલે વસ્તુનો સર્વગ્રાહી જોધ અને નય એટલે વસ્તુનો અંશાત્મક જોધ. ‘આ ઘડો છે’ એ વસ્તુનો સર્વગ્રાહી જોધ થયો અને ‘આ ઘડો લાલ છે,’ ‘આ ઘડો જિંચો છે,’ ‘આ ઘડો સુંદર છે.’ એ વસ્તુનો અંશાત્મક જોધ થયો. પ્રમાણ અને નયનો વિષય ઘણો જિંડો છે અને તે માટે અનેક શાસ્ત્રો રચાયેલાં છે; તે અંગે કોઈ વાર વિશેષ વિવેચન કરીશું.

શાસ્ત્રકારોએ નિશ્ચય-સમ્યક્ત્વ અને વ્યવહાર-સમ્યક્ત્વ એવા પણ તેના બે પ્રકારો માનેલા છે. તેમાં આત્માનો જે શુદ્ધ પરિણામ તે નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ અને તેમાં હેતુભૂત સડસઠ ભેદોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી તેનું શ્રદ્ધા અને ક્રિયારૂપે યથાશક્ય પાલન કરવું તે વ્યવહાર-સમ્યક્ત્વ છે.

ઔપશનિક, ક્ષાયોપશનિક અને ક્ષાયિક એ સમ્યક્ત્વના ત્રણ પ્રકારો છે. તે અંગે પૂર્વ વ્યાખ્યાનોમાં અમે યોગ્ય સ્પષ્ટીકરણ કરેલું છે.

કારક, રોચક અને દીપકના ભેદથી પણ સમ્યક્ત્વના ત્રણ પ્રકારો માનવામાં આવે છે. શ્રદ્ધાનાં કારણભૂત, જપ, તપ વગેરે ક્રિયાઓનો આદર કરવો તે કારક સમ્યક્ત્વ. શાસ્ત્રના હેતુ કે ઉદ્દાહરણો જાણ્યા વિના પણ માત્ર રુચિથી તત્ત્વ પર શ્રદ્ધા થવી તે રોચક સમ્યક્ત્વ અને પોતાની શ્રદ્ધા બરાબર ન હોવા છતાં બીજાને તત્ત્વ શ્રદ્ધા પમાડવી

તે દીપક સમ્યક્ત્વ આ ત્રીજા પ્રકારનું સમ્યક્ત્વ એ માત્ર વ્યવહારથી જ સમ્યક્ત્વ છે, પણ તાર્ત્તિક દૃષ્ટિએ સમ્યક્ત્વ નથી

ઔપચારિક વગેરે સમ્યક્ત્વના ત્રણ પ્રકારોમાં સાસ્વદાન ઉમેરીએ તો તેના ચાર પ્રકારો થાય. ગુણસ્થાનના વર્ણન પ્રસંગે તમને આ સમ્યક્ત્વનો પરિચય કરાવેલો છે

આ ચાર પ્રકારોમાં વેદક ઉમેરીએ તો સમ્યક્ત્વના પાંચ પ્રકારો થાય. ક્ષાત્રિક સમ્યક્ત્વ પ્રકટ થતા પહેલાં સમ્યક્ત્વ મોહનીયના જે ચરમ દેવો વેદાય છે, તેને વેદક સમ્યક્ત્વ કહેવામાં આવે છે

આ પાંચ પ્રકારના સમ્યક્ત્વના નૈસર્ગિક અને આધિગમિક એવા બે બે પ્રકારો કરીએ તો સમ્યક્ત્વ દસ પ્રકારનું થાય. અથવા શાસ્ત્રમાં તેના દસ પ્રકારો આ પ્રમાણે વર્ણવેલા છે

(૧) નિમર્ગરુચિ—જે છવ શ્રી જિનેશ્વર દેવોએ સદાચ અનુભવેલા ભાવોને પોતાની મેળે જાતિસ્મરણાદિ જ્ઞાનથી જાણીને ‘તે એમ જ છે, પણ અન્યથા નથી’ એવી અડગ શ્રદ્ધા રાખે તે નિસર્ગરુચિ

(૨) ઉપદેશરુચિ—કેવલી જે હજારો ગુરુઓ વડે કહેવાયેલા ઉપદેશ ભાવો પર શ્રદ્ધા રાખે તે ઉપદેશરુચિ

(૩) આજ્ઞારુચિ—રાગ, દેવ, મોહ, અજ્ઞાન વગેરે દોષોથી રહિત મહાપુરુષની આજ્ઞા પર રુચિ ધરાવે તે આજ્ઞારુચિ

(૪) સૂત્રરુચિ—જે અંગપ્રવિષ્ટ કે અંગબાહ્ય સૂત્રો ભણીને તત્ત્વમાં રુચિવાળો થાય તે સૂત્રરુચિ. વર્તમાન શાસનમાં શ્રી ગૌતમસ્વામી આદિ ગણધરોએ રચેલાં શાસ્ત્રો અંગપ્રવિષ્ટ કહેવાય છે. તેના આચારાંગ, સૂત્રકૃતાંગ, સ્થાનાંગ, સમવાયાંગ, વ્યાખ્યાપ્રણપ્તિ (શ્રી ભગવતીજી), જ્ઞાતાધર્મકથા, ઉપાસક દશાંગ, અન્તકૃદ્દશાંગ, અનુત્તરોપપાતિક દશાંગ, પ્રશ્નવ્યાકરણ, વિપાકશ્રત અને દૃષ્ટિવાદ એવા બાર પ્રકારો છે. તેને સમગ્રપણે દ્વાદશાંગી કહેવામાં આવે છે. ‘સ્નાતસ્યા’ સ્તુતિની ત્રીજી થોય તો તમને બધાને જ યાદ હશે :

અર્હદ્વક્ત્ર-પ્રસૂતં ગણધરરચિતં દ્વાદશાંગં વિશાલં,
ચિત્રં વહ્વર્થયુક્તં મુનિગણ-વૃષભૈર્ધારિતં બુદ્ધિમદ્ધિઃ ।
મોક્ષાગ્રદ્વારભૂતં વ્રત-ચરણ-ફલં-જ્ઞેય-ભાવ-પ્રદોષં,
મક્રયા નિત્યં પ્રપદ્યે શ્રુતમહમશ્વિલં સર્વલોકૈકસારમ્ ॥

‘શ્રી જિનેશ્વરદેવનાં મુખમાંથી અર્થરૂપે પ્રકટેલાં અને ગણધરો વડે સૂત્રરૂપે ગુંથાયેલાં, બાર અંગવાળાં, વિસ્તીર્ણ અદ્ભુત રચના-શૈલીવાળાં, ઘણા અર્થોથી યુક્ત, બુદ્ધિનિધાન એવા શ્રેષ્ઠ મુનિઓએ ધારણ કરેલાં, મોક્ષના દરવાજા સમાન, વ્રત અને ચારિત્રરૂપી ફલવાળાં, જાણવા યોગ્ય પદાર્થોને પ્રકાશવામાં દીપક સમાન અને સકળ વિશ્વમાં અદ્વિતીય સારભૂત એવાં સમસ્ત શ્રુતનો હું ભક્તિપૂર્વક અહર્નિશ આશ્રય કરું છું.’

આ પરથી દ્વાદશાંગી કેવી છે ? તેનો ખ્યાલ તમને
બગબગ આવી જશે

આ ઉપરાંત બીજા શ્રુતમા શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી વગેરે
શ્વેતુર્દગાપૂર્વધગદિ વૃદ્ધ આચાર્યોએ રચેલા બીજા સૂત્રો પણ
છે તે અનગપ્રવિષ્ટ કહેવાય છે

(૫) બીજરુચિ—જેમ એક બીજ વાવવાથી અનેક
બીજો ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ એક પદ, એક હેતુ કે એક
દષ્ટાંત માલખીને જે છવ ઘણા પદો, ઘણા હેતુઓ અને
ઘણા દષ્ટાંતો પણ ઘડાવાળો થાય, તે બીજરુચિ

(૬) અભિગમરુચિ—જે શાસ્ત્રોનો વિસ્તૃત બોધ
પામીને તત્ત્વ પણ રુચિ ધગવે, તે અભિગમરુચિ

(૭) વિસ્તારરુચિ—જે છ દ્રવ્યોને પ્રમાણ અને
નયો વડે જાણીને અર્થાત વિસ્તારથી બોધ પામીને તત્ત્વ
પર રુચિવાળો થાય, તે વિસ્તારરુચિ

(૮) ક્રિયારુચિ—જે અનુષ્ઠાનોમા કુશલ હોય તથા
મિયા કરવામા રુચિવાળો હોય તે ક્રિયારુચિ

(૯) મહોપરુચિ—જે થોડું માલખીને પણ તત્ત્વની
રુચિવાળો થાય તે મહોપરુચિ ચિવાતીપુત્ર મદાત્મા ઉપગમ,
વિવેક અને સવર, એ ત્રણ પદો સામળીને જ તત્ત્વમા
રુચિવાળો થયા હતા

(૧૦) ધર્મરુચિ—જે ધર્માન્તિમાય, અધર્માન્તિમાય
વગેરે પદ્યોને કરેના । જિનવચનો સામળીને શુભ-ચારિત્ર

૩૫ ધર્મ પર શ્રદ્ધાવાળો થાય તે ધર્મરુચિ.

આ દરેક આત્માનું સમ્યક્ત્વ તે સમ્યક્ત્વનો એક પ્રકાર, એમ દશ પ્રકારો સમજવા.

સમ્યક્ત્વના સડસઠ ખોલ

અવહારથી સમ્યક્ત્વનું પાલન કરવા માટે સડસઠ ભેદોનું જ્ઞાન અત્યંત જરૂરી છે, એટલે તે સંબંધી અહીં વિવેચન કરીશું. શ્રીપ્રવચનસારોદ્ધારમાં આ ભેદનો સંગ્રહ કરનારી બે ગાથાઓ નીચે પ્રમાણે આપી છે :

ચત્સદ્દહણ-તિલિંગં, દસવિણય-તિસુદ્ધિપંચગયદોસં ।

અદ્વયભાવણ-ભૂમણ-લક્ષણ-પંચવિહર્મજુત્તં ॥ ૧ ॥

છાંદિવહ જયણાગારં, છઠ્ઠાવણભાવિઅં ચ છટ્ટાણં ।

ઇય સત્તસદ્વિલક્ષણભેયવિસુદ્ધં ચ સમ્મત્તં ॥ ૨ ॥

આ ગાથાનો અર્થ એમ છે કે ચાર સદહણા, ત્રણ લિંગ, દશ પ્રકારનો વિનય, ત્રણ પ્રકારની શુદ્ધિ, પાંચ દૂષણોનો ત્યાગ, આઠ પ્રભાવકો, પાંચ ભૂષણો, પાંચ લક્ષણો, છ જયણા, છ આગારો, છ ભાવનાઓ અને છ સ્થાનો એમ સડસઠ ભેદોથી યુક્ત હોય તે સમ્યક્ત્વ શુદ્ધ કહેવાય.

ચાર સદહણા

સદહણા એટલે શ્રદ્ધા. તે અંગે શાસ્ત્રાકારોએ ચાર ખોલ કહ્યા છે : (૧) પરમાર્થસંસ્તવ, (૨) પરમાર્થજ્ઞાતૃસેવન, (૩) વ્યાપન્નવર્જન અને (૪) કુદૃષ્ટિવર્જન.

આ ચાર ખોલ ઘણા મહત્વના છે, તેથી જ પ્રથમ વિચારણા તેની કરવામાં આવી છે.

પરમાર્થમસ્તવ એટલે પરમાર્થભૂત જીવાજીવાદિ તત્ત્વો
નો પરિચય તેની સદૃશ આ પ્રકાર કરવી જોઈએ

(૧) શુભ-અશુભ કર્મનો કર્તા, શુભ-અશુભ કર્મનો
લોકતા, મસર્તા-પરિનિર્વાતા, ચૈતન્યવત, ઉપયોગ-લક્ષણ,
જીવ તે પ્રથમ તત્ત્વ છે આ જીવતત્ત્વ કે આત્મતત્ત્વની
તમને યથાર્થ જાણખાતુ થાય તે માટે અમે આ વ્યાખ્યાન
માળાના પ્રારંભમાં જોઈ વ્યાખ્યાનો આપેલા છે

(૨) ચૈતન્યથી ગઢિત ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ
અને પુરુષ એ પાંચ દ્રવ્યો તે જીવનું અજીવ તત્ત્વ છે
વ્યાખ્યાનમાળામાં આ તત્ત્વનો પણ તમને યથાર્થ પરિચય
આપવામાં આવ્યો છે

(૩) શુભક્રમ અથવા પુણ્ય એ ત્રીજું તત્ત્વ છે

(૪) અશુભ અથવા પાપ એ ચોથું તત્ત્વ છે

(૫) જેનાથી કર્મનું આત્મા ભણી આવવું થાય, એ
આશ્રય નામનું પાંચમું તત્ત્વ છે

(૬) જેનાથી ક્રમ આત્મા ભણી આવતા અટકે, એ
સંવર નામનું છઠ્ઠું તત્ત્વ છે

(૭) જ્ઞાતા-અજ્ઞાત તપ વડે કર્મને આત્માથી અમુક
અથવા છૂટા પાડવા, એ નિર્જ્ઞા નામનું સાતમું તત્ત્વ છે.
કર્મની નિર્જ્ઞા સંજ્ઞાથી અમે તમને એકે સ્વનત્ર વ્યાખ્યાન
આપ્યું હતું, તે તમે નહિ જ ભૂલ્યા હો. *

(૮) કર્મનો આત્મપ્રદેશો સાથે ક્ષીરનીરવત્ સંબંધ થવો એ બંધ નામનું આઠમું તત્ત્વ છે.

(૯) કર્મનો આત્મપ્રદેશથી સર્વથા વિયોગ થવો એ મોક્ષ નામનું નવમું તત્ત્વ છે.

આ તત્ત્વો પર યથાર્થ શ્રદ્ધા જામે તો જ આત્મવિકાસ સાધી શકાય.

પ્રશ્ન— આમાંનું કોઈ પણ તત્ત્વ ઓછું માને તો ?

ઉત્તર— તો આત્મવિકાસની ભાવના ખંડિત થાય અને પરિણામે જીવ ચાર ગતિ અને ચોરાશી લક્ષ જીવયોનિમાં રખડતો જ રહે.

પ્રશ્ન—કેટલાક પુણ્ય-પાપને સ્વતંત્ર તત્ત્વ નથી માનતા, તેનું કેમ ?

ઉત્તર— જેઓ પુણ્ય-પાપને સ્વતંત્ર તત્ત્વ નથી માનતા, તેઓ એનો સમાવેશ આશ્રવમાં કરે છે. શુભ કર્મનો આશ્રવ તે પુણ્ય, અશુભ કર્મનો આશ્રવ તે પાપ. એટલે તેઓ કોઈ તત્ત્વને મૂળથી ઉઠાવતા નથી. જેઓ નવ તત્ત્વમાંના કોઈપણ તત્ત્વને મૂળથી ઉઠાવે છે, તેઓ પરમાર્થને પામી શકતા નથી. પરિણામે તેમનું અનંત ભવ-ભ્રમણ ચાલુ જ રહે છે. દાખલા તરીકે જીવને માને પણ બંધ-મોક્ષને ન માને તો તેમને કોઈ પણ પ્રકારનો ધર્મ આચરવાનો રહ્યો જ ક્યાં ? જ્યાં આત્માને કોઈ પણ પ્રકારનો કર્મબંધ થતો નથી, ત્યાં તેના છૂટકારા માટે પ્રયત્ન શા માટે કરવો ? એ વિચાર તેમની સન્મુખ આવે છે અને

તેઓ ધર્માચરણમા ઢીલા પડી જાય છે વધારે સ્પષ્ટ કહીએ
તો ધર્માચરણથી વિમુખ બની જાય છે

પરમાર્થજ્ઞાતૃસેવન એટલે જીવાજીવાદિ તત્ત્વોના
જાણકાર, મયેગગમા રમતા, શુદ્ધ ધર્મના ઉપદેશક એવા
ગીતાર્થ મુનિઓની સેવા કરવી જેઓ ગીત એટલે સૂત્ર
અને તેના અર્થ એટલે ભાવ ઠે રહ્યને ધરાબર જાણે તે
ગીતાથ કહેવાય ગીતાર્થ મહાપુરુષોમા ‘શાસ્ત્રનાન સાથે
સવેગ, નિર્વેદ આદિ ગુણો પણ ઉત્કૃષ્ટ ભાવે ખીસેલા હોય
છે અને તેઓ શ્રી જિનેશ્વરદેવજયિત શુદ્ધ ધર્મનો ઉપદેશ
કરે છે તેમની સેવા, આરાધના, ઉપાસના કરવાથી જીવા
જીવાદિ તત્ત્વોનો યથાર્થ જોધ થાય છે અને તેમા શદ્ધા
ઉપજે છે તથા તે કમલ વધતી રહે છે વળી તત્ત્વના
વિષયમા ઠોઈ રાકા પડે તો આવા ગીતાર્થ મહાપુરુષો તેણ
મુદર સમાધાન કરે છે અને તેથી શ્રદ્ધા-સમ્યક્ત્વ નિર્મળ
રહે છે, એટલે દરેક મુમુક્ષુએ પરમાર્થના જ્ઞાતા એવા
ગીતાથ મહાપુરુષની બની શકે તેટલી વધારે સેવા કરવી
જોઈએ

‘ જેઓ સદ્ગુરુની સેવા કરતા નથી, તેમને આધ્યા
ત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી ’ એ ભારતના સર્વ ઋષિ-મહર્ષિ-
ઓએ એકીમતે-એકી અવાજે કરેલું જોલોન છે અને આજ
મુખીનો અનુભવ એ વસ્તુને ધરાબર ટેકો આપે છે

પુસ્તકો વાંચીને તમે ગમે તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો, પણ

તે સદ્ગુરુએ આપેલાં જ્ઞાન જેટલું નક્કર કે ઉજ્જવળ હોતું નથી. તેથી પંડિત કે વિદ્વાનોએ પણ સદ્ગુરુની સેવા કરવાની જરૂર છે. પંડિતાઈ પ્રાપ્ત કરીને જેમણે સદ્ગુરુની સેવા કરવાનું છોડી દીધું, તેના આખરે કેવા હાલ થયા તે તમે બધા જાણો છો !

સદ્ગુરુકૃપાથી તત્ત્વબોધ દ્વિત ન થાય તે માટે શાસ્ત્રકાર લગવંતોએ ત્રીજો અને ચોથો બોલ કહ્યો છે. ત્રીજો બોલ છે વ્યાપન્ન વર્જન, એટલે વ્યાપન્નદર્શનીનો ત્યાગ. જેનું દર્શન અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ વ્યાપન્ન થયું હોય, ખંડિત થયું હોય, તેને વ્યાપન્નદર્શની કહેવાય. તાત્પર્ય કે એક વખત જે જીવાજીવાદિ નવતત્ત્વોમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ કહ્યા પ્રમાણે યથાર્થ શ્રદ્ધા ધરાવતો હોય, પણ પછી કોઈ પણ કારણે તેમાંથી ચલિત થયો હોય તેને વ્યાપન્નદર્શની સમજવો. આવો પરિચય રાખવાથી આપણું સમ્યક્ત્વ મલિન થાય છે, અરે ! સમ્યક્ત્વથી જ્રુષ્ટ થવાનો પ્રસંગ. પણ આવે છે અને સર્વસ્વ હારી જવાય છે.

ચોથો બોલ છે કુદૃષ્ટિવર્જન. કુદૃષ્ટિ એટલે કુત્સિત-દૃષ્ટિવાળો અર્થાત્ મિથ્યાત્વી. મિથ્યાત્વીના સંસર્ગનું પરિણામ પણ માહું જ આવે છે. આજે તમારા આચાર-વિચારમાં જે શિથિલતા આવી છે, તે મિથ્યાત્વીઓના વિશેષ સંસર્ગનું પરિણામ છે. એ સંબંધમાં અમે પ્રસંગોપાત્ત તમારું ધ્યાન ખેંચ્યું છે અને આજે વિશેષ ખેંચીએ છીએ.

ત્રણ લિંગો

લિંગ એટલે ચિહ્ન, ઓળખવાનું નિશાન એક આત્માને સમ્યક્ત્વ પ્રકટ થયું છે કે કેમ ? તે ઓળખવા માટે શાસ્ત્ર-કાર ભગવતોએ તેના ત્રણ લિંગો બતાવ્યા છે તેમાંનું પ્રથમ લિંગ તે પરમાગમની શુશ્રૂષા છે, બીજું લિંગ તે ધર્મમાધનમાં પરમ અનુરાગ છે અને ત્રીજું લિંગ તે દેવ તથા ગુરુનું નિયમપૂર્વક વૈયાવૃત્ત્ય છે

પરમાગમ એટલે શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા આગમો ‘ અહીં પરમ વિશેષણ શા માટે લગાડ્યું ? ’ એવો પ્રશ્ન તમારા મનમાં ઉઠશે તેનું સમાધાન એ છે કે ‘ શાકત લોકો તેમજ બીજાં પણ કેટલાંક પોતાના ધર્મ ઇથોને આગમ તરીકે ઓળખાવે છે તે આગમોથી આ આગમોની ભિન્નતા-શ્રેષ્ઠતા દર્શાવવા માટે અહીં પરમ વિશેષણ લગાડેલું છે ’ શુશ્રૂષા એટલે સાલજવાની જિજ્ઞાસા મતલબ કે શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલા આગમો સાલજવાની ઉત્કટ જિજ્ઞાસા થવી, એ સમ્યક્ત્વનું પ્રથમ લિંગ છે જેને અરિહત દેવ, નિર્ગ્રંથ ગુરુ અને સર્વજ્ઞકવિત શુદ્ધ ધર્મ પર શ્રદ્ધા બાંધી હોય તેને ભગવાનના વચનો સાલજવાની ઉત્કટ ઇચ્છા થયા વિના કેમ રહે ? તમે અમુક દેશનેતા કે અમુક વિદ્વાનને બહુ સારા માનો છો, તો તેમનું ભાષણ સાલજવાની ઢેટલી ઇતિબરી ધરાવો છો ? જેમવાની જગા મળવાનો સંભવ ન હોય, ભારે ધમાલ ચાલતી હોય, જેમણે માઈલ ચાલીને જવાનું હોય તો પણ તમે એ ભાષણમાં આ બી.-૨૬

પહોંચી જાયો છો અને જ્યારે એ ભાષણ સાંભળો ત્યારે જ સંતોષ પામો છો. તો પછી જેને તમે જીવનના સાચા સૂકાની સમજો, જેમનાં વચનોને સત્ય અને પ્રમાણભૂત માનો, તેને સાંભળવાની તાલાવેલી કેમ ન જાગે ? જો એવી તાલાવેલી જાગતી ન હોય તો સમજજો કે તમારાં સમ્યક્ત્વનું ઠેકાણું નથી.

ધર્મસાધનમાં પરમ અનુરાગ હોવો એ સમ્યક્ત્વનું બીજું લિંગ છે. ‘ ધર્મ થયો તો પણ ઠીક અને ન થયો તો પણ ઠીક ’ એવી મિશ્ર ભાવનાને ધર્મનો અનુરાગ કહી શકાય નહિ. ધર્મનો પરમ અનુરાગ કેને કહેવાય ? તે સમજાવવા માટે શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજ કહે છે કે—

ભૂખ્યો અટવી ઉતર્યો રે, જિમ દ્વિજ ઘેઝર ચંગ;

ઈચ્છે જિમ તે ધર્મને રે, તેહિજ બીજું લિંગ રે, પ્રાણી. ૧૩.

‘ કોઈ બ્રાહ્મણ અટવી ઉતરીને આવ્યો હોય, તેને કકડીને ભૂખ લાગી હોય અને સુંદર ઘેઝર જોતાં તેને ખાવાની જેવી ઉત્કટ ઈચ્છા કરે, તેવી ઈચ્છા ધર્મનું આરાધન કરવા માટે થાય, ત્યારે ધર્મસાધનમાં પરમ અનુરાગ નામનું સમ્યક્ત્વનું બીજું લિંગ પ્રકટ થયું જાણવું. ’

આજે તમારો ધર્મરાગ કેવો છે, તે ઝરાઝર તપાસેલ ત્યાં રાગનો જ વાંધો છે, ત્યાં પરમ રાગની વાત શી કરવી ? કોઈ નવી ફીલ્મ આવી હોય તો જોવાની તાલાવેલી લાગે છે, કોઈ ક્રિકેટની ટીમ પરદેશથી રમવા આવી હોય તો જોવાની તાલાવેલી લાગે છે અને તે માટે ટીકીટ ન

મળતી હોય તો ધમણા-તમણા લાવ આપીને પણ તેની ટીકીટ ણી એમ માથા મેળવો છો ! વળી કેઈ નાચરગનો જલનો હોય કે મુશાયરો હોય ત્યા અગાઉથી ટીકીટ રીઝર્વ કરાવો છો અને સમયસર પહોચી જાઓ છો, પરંતુ બ્યારે ધર્મસાધનની વાત આવે ત્યારે કહો છો કે ‘સમય નથી શુ કરીએ ?’ અથવા ‘અમારાથી ધનતુ કરીએ છીએ. વિશેષ અમારાથી થાય તેમ નથી’ વગેરે વગેરે જો ધર્મ સાધનમા પરમ અનુરાગ હોય તો આવા વચનો કદી પણ તમારા મુખમાથી નીકળે નહિ અને પરિસ્થિતિ આવી હોય નહિ ! ધર્મસાધનના પરમ અનુરાગવાળા પ્રથમ તો ક્ષિણ જાણતોમા પોતાનો સમય બગાડે નહિ, વળી તેઓને જે કઈ સમય મળે તેમા વધારેમા વધારે ધર્મ ઠરી લેવાની લાવના રાખે અને સયમનો નાનામા નાનો ટુકડો પણ બ્યર્થ જવા દે નહિ એ સમયમા તે નમસ્કારાદિ મંત્રનુ બને તેટલુ સ્મરણ કરી લે અને પોતાના આત્માને શુભ પ્રવિણામવાળો બનાવે

દેવ અને ગુરુનુ નિયમપૂર્વક વૈયાવૃત્ય એ સમ્યક્ત્વનુ ત્રીણુ લિંગ છે જેમ વિદ્યાસાધક વિદ્યા સાધવા માટે તેનુ નિત્ય-નિયમિત આરાધન કરે છે, તેમ સમકિતધારી આત્મા દેવ તથા ગુરુનુ નિત્ય-નિયમિત આરાધન કરે એ આરાધનથી તે એટલો બધો દેવાઈ જાય કે તેના વિના એને બિવકુલ એન ન પડે

રાવણને નિત્ય જિનપૂજા કરવાનો નિયમ હતો તે

જિનપૂજા કર્યા વિના ભોજન લેતો નહિ. એક વાર તે કોઈ કામપ્રસંગે વિમાનમાં પ્રવાસ કરતો હતો. ત્યાં મધ્યાહ્ન વેળા થઈ, એટલે સેવકોએ વિમાન નીચે ઉતાર્યું. આ વખતે સેવકને યાદ આવ્યું કે ‘ જિનપ્રતિમા તો ઘરે વિસરી ગયા છીએ. હવે શું થાય ? ’ પરંતુ સેવકોએ તે જ વખતે ત્યાં વેલુની મૂર્તિ ખનાવી, અને રાવણે તેનું યથાવિધિ પૂજન કર્યા પછી જ ભોજન લીધું. ત્યાર બાદ તેણે એ મૂર્તિ પાસેનાં એક સરોવરમાં પધરાવી. તે અનુક્રમે અંતરીક્ષ પાર્શ્વનાથજીનાં નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ.

સદ્ગુરુસેવા માટે પણ સમકિતધારીનાં હૃદયમાં આવો જ આગ્રહ હોવો જોઈએ. નજીકમાં ગુરુદેવ ખિરાજતા હોય તો તેમનાં દર્શન કર્યા વિના, તેમને સુખશાતા પૂછ્યા વિના, તેમને વિધિપૂર્વકનું વંદન કર્યા વિના સાચા સમકિતીને ચેત પડે જ નહિ.

દશ પ્રકારનો વિનય

સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિ માટે, સમ્યક્ત્વનાં સંરક્ષણ માટે દશ પ્રકારનો વિનય હોવો જરૂરી છે. અહીં વિનયથી પ્રણામ, અંતરંગ પ્રેમ, ગુણાનુવાદ, અવગુણવર્જન અને આશાતનાવર્જન એ પાંચ વસ્તુઓ સમજવાની છે. મતલબ કે જેનો વિનય કરવો હોય તેને પ્રણામ અવશ્ય કરવા જોઈએ. વળી તેના પ્રત્યે અંતરંગ પ્રેમ બતાવવો જોઈએ. હાથ જોડો, મસ્તક નમાવો, પણ તેના પ્રત્યે અંતરંગ પ્રેમ ન હોય તો એ શિષ્ટાચાર ઘૂંચે જ નહીં. જેનો વિનય કરવો હોય તેનો ગુણાનુવાદ

કરવો જોઈએ ગુણાનુવાદ એટલે ગુણની સ્તુતિ, નહિ કે ખોટી ખુશામત તે જ રીતે જેનો વિનય કરવો હોય તેમા કેઈ અવગુણ દેખાય તો તેને ઢાકવા જોઈએ અને તેની આશાતના ન થાય એ રીતે વર્તવું જોઈએ

વિનય દશ વસ્તુઓનો કરવાનો છે તે અંગે કહ્યું છે કે—
અરિહત સિદ્ધ ચેદય, સુણ અ ઘમ્મે અ સાહુવગ્ગે ચ ।
આચરિય સ્વગ્ગહાણ, પવયણે દસણે વિણઓ ॥

‘ અર્હત, સિદ્ધ, ચૈત્ય, શ્રુત, ધર્મ, સાધુ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવચન, અને દર્શન એ દશનો વિનય કરવો ’

અર્હતનો વિનય એટલે વર્તમાન ડાળે વિહરતા શ્રી સીમધર સ્વામી વગેરેનો વિનય ‘સિદ્ધનો વિનય એટલે આઠે પ્રકારના ઈર્મી ખપાવી સિદ્ધસિલામા બિરાજતા સિદ્ધ ભગવતોનો વિનય ચૈત્યનો વિનય એટલે જિનપ્રતિમા અને જિનમંદિરનો વિનય

જિનમંદિરમા જનારે ૮૪ પ્રકારની આશાતના વર્જીવી જોઈએ, તે જાણો છો ને ?

જિનમંદિરમા વર્તવાના નિયમો

- (૧) બળખા આદિ નાખવા નહિ
- (૨) જૂગડુ રમવું નહિ
- (૩) કલહ કરવો નહિ
- (૪) ધનુર્વેદનો અભ્યાસ કરવો નહિ.
- (૫) ઢોંગળા નાખવા નહિ
- (૬) પાનનોપારી ખાવા નહિ

- (૭) પાન આદિના કૂચા નાખવા નહિ.
 (૮) કોઈને ગાળ દેવી નહિ.
 (૯) ઝાડે કે પેશાળે જવું નહિ.
 (૧૦) નહાવું નહિ.
 (૧૧) વાળ ઓળવા નહિ.
 (૧૨) નખ કાઢવા નહિ.
 (૧૩) લોહી-માંસ વગેરે નાખવા નહિ.
 (૧૪) શેકેલાં ધાન્ય વગેરે ખાવાં નહિ.
 (૧૫) ચામડી વગેરે નાખવું નહિ.
 (૧૬) ઓસડ ખાઈ ઉલટી કરવી નહિ.
 (૧૭) ઉલટી કરવી નહિ.
 (૧૮) દાતણ કરવું નહિ.
 (૧૯) આરામ કરવો નહિ, પગ ચંપાવવા નહિ.
 (૨૦) પશુઓને ખાંધવાં નહિ.
 (૨૧-૨૭) દાંત, આંખ, નખ, ગંડસ્થલ, નાક, કાન,
 માથા વગેરેનો મેલ નાખવો નહિ.
 (૨૮) સૂવું નહિ.
 (૨૯) મંત્ર, ભૂત, રાજા વગેરેનો વિચાર કરવો નહિ.
 (૩૦) વાદ-વિવાદ કરવો નહિ.
 (૩૧) નામાં-લેખાં કરવાં નહિ.
 (૩૨) ધન વગેરેની વહેંચણી કરવી નહિ.
 (૩૩) પોતાનો દ્રવ્યભંડાર ત્યાં સ્થાપવો નહિ.
 (૩૪) પગ ઉપર પગ ચડાવીને બેસવું નહિ.
 (૩૫) છાણું થાપવાં નહિ.

- (૩૬) કપડા સરકવા નહિ
 (૩૭) દાળ વગેરે ભિગાડવા નહિ
 (૩૮) પાપડ વણવા નહિ
 (૩૯) સેવ વણવી, વડી મૂઢવી વગેરે કામો ઠરવા નહિ
 (૪૦) રાત્રી વગેરેના ભયથી મદિરમાં સતાર્ધ જવું નહિ
 (૪૧) શોક કરવો નહિ
 (૪૨) વિકથા કરવી નહિ ભક્તકથા, સ્ત્રીકથા, રાજકથા,
 દેશકથા એ વિકથાના પ્રકારો છે
 (૪૩) બાણ, તલવાર વગેરે હથિયાર ધડવા કે
 સજવા નહિ
 (૪૪) ગાય-ભેંસ રાખવા નહિ
 (૪૫) તાપણી કરી તાપવું નહિ
 (૪૬) અન્નાદિ રાધવા નહિ
 (૪૭) નાણું પારખવું નહિ
 (૪૮) નિરસીહિ કહ્યા વિના મદિરમાં દાખલ થવું નહિ
 (૪૯-૫૨) છત્ર, ચામર, હથિયાર તથા પગરખા સાથે
 પ્રવેશ કરવો નહિ
 (૫૩) મનને અચલ રાખવું નહિ
 (૫૪) તેલ વગેરે શરીરે ચોપડવું નહિ
 (૫૫) સચિત્ત પુષ્પ ફલાદિક અદર લાવવા નહિ
 જે પુષ્પ ફલ વગેરે ચડાવાવાના હોય તેજ
 અદર લાવવા
 (૫૬) વસ્ત્રાભૂષણ ગહાર મૂકી શોભાગ્રહિત થઈ દાખલ
 થવું નહિ

- (૫૭) ભગવંતને જોતાં જ હાથ જોડવા
 (૫૮) ઉત્તરાસંગ વિના પૂજા કરવી નહિ.
 (૫૯) મસ્તકે મુગટ ધારણ કરવો નહિ.
 (૬૦) મુખ, પાઘડી આદિ પર ભુકાતું હોય તે છોડી
 નાખવું.
 (૬૧) કૂલના હારતોરા માથેથી મૂકી દેવા.
 (૬૨) શરત બકવી નહિ.
 (૬૩) ગેડીદડે રમવું નહિ.
 (૬૪) પરોણા આદિને જીહાર કરવો નહિ.
 (૬૫) ભાંડભવૈયાની રમત કરવી નહિ.
 (૬૬) કોઈને હુકારે બોલાવવો નહિ.
 (૬૭) લેવાદેવા અંગે જિનમંદિરે આવી લાંધણ
 કરવી નહિ.
 (૬૮) રણસંગ્રામ કરવો નહિ.
 (૬૯) માથાના વાળ જૂઠા કરવા કે માથું ખણવું નહિ.
 (૭૦) પલાંઠી વાળીને બેસવું નહિ.
 (૭૧) ચાખડીએ ચડવું નહિ.
 (૭૨) પગ પસારીને બેસવું નહિ.
 (૭૩) ઇશારા માટે પિપૂડી કે સીટી બળવવી નહિ.
 (૭૪) પગનો મેલ કાઢવો નહિ.
 (૭૫) કપડાં ઝાટકવાં નહિ.
 (૭૬) માંકડ-જૂ આદિ વીણીને નાખવા નહિ.
 (૭૭) મૈથુનક્રિયા કરવી નહિ.
 (૭૮) જમણ કરવું નહિ.

- (૭૯) કય-વિકય કરવો નહિ
 (૮૦) વૈદુ કરવું નહિ
 (૮૧) ખાટલો ખ ખેરવો નહિ
 (૮૨) ગુહ્ય ભાગ ઉઘાડવો કે સમારવો નહિ
 (૮૩) મુઠ્ઠાખાણ તથા ફૂકડા વગેરેનું યુદ્ધ કરાવવું નહિ
 (૮૪) ચોખાસામા પાણી સઘરી તેનાથી સ્નાન કરવું નહિ, તેમજ પીવાને માટે પાણીના પાત્ર રાખવા નહિ

શ્રુતનો વિનય એટલે સામાયિકથી માડીને જિંદુમાર પર્યંતના જિનાગમોનો વિનય ધર્મનો વિનય એટલે દેશ વિરતિ અને સર્વવિગતિરૂપ ચારિત્રનો વિનય સાધુનો વિનય એટલે સર્વવિરતિને ધારણ કરનાર સત્તાવીશ ગુણોએ કરીને સહિત મહાપુરુષોનો વિનય આચાર્યનો વિનય એટલે આચાર પાળનાર અને પળાવનાર વિશિષ્ટ પદથી વિભૂષિત ધર્માચાર્યનો વિનય ઉપાધ્યાયનો વિનય એટલે સાધુઓને શ્રુતનું અધ્યયન ડગવનાર તથા ક્રિયામાર્ગની તાલીમ આપનાર વિશિષ્ટ પદથી વિભૂષિત ઉપાધ્યાયનો વિનય પ્રવચનનો વિનય એટલે શ્રમણપ્રધાન ચતુર્વિધ સઘનો વિનય અને દર્શનનો વિનય એટલે દ્વાયિક, દ્વાયોપશનિક અને ઔપશનિક એ ત્રણે પ્રકારના અમ્યકત્વનો વિનય

ત્રણ પ્રકારની શુદ્ધિ

અમ્યકત્વ નિર્મળ રાખવા માટે દશ પ્રકારના વિનય

ઉપરાંત ત્રણ પ્રકારની શુદ્ધિ છે. તેમાં જિનમત સિવાય બીજાને અસાર માનવા એ પ્રથમ મનઃશુદ્ધિ છે. જિનાગમોમાં જીવાજીવાદિ તત્ત્વોનું સ્વરૂપ જે રીતે દર્શાવ્યું છે, તેથી વિપરીત બોલવું નહિ, એ બીજી વચનશુદ્ધિ છે અને ખડ્ગાદિથી દેદાવા છતાં કે બંધનથી પીડાવા છતાં શ્રી-જિનેશ્વરદેવ સિવાય અન્ય કોઈને નમસ્કાર કરવો નહિ, એ ત્રીજી કાયશુદ્ધિ છે.

મહાકવિ ધનપાળ પ્રથમ ગ્રાહ્યધર્મી હતા, પણ ચંછીથી જિનેશ્વરદેવકથિત માર્ગમાં સ્થિર થયા હતા અને દૃઢ સમક્રિતા બન્યા હતા. એક વખત લોજરાજા અન્ય પંડિતો સાથે તેમને પણ પોતાની સાથે મૃગયામાં લઈ ગયો. ત્યાં એક શિવાલય આવતાં રાજાએ તેમાં પ્રવેશ કર્યો, એટલે બધા પંડિતો શિવને સ્તુતિપૂર્વક નમસ્કાર કરવા લાગ્યા, પણ મહાકવિ ધનપાળ શાંત બિભા રહ્યા. તેમણે પોતાનું મસ્તક શિવને નમાવ્યું નહિ. આ જોઈ રાજાએ કહ્યું : ‘ ધનપાળ ! બધા પંડિતો શિવને નમસ્કાર કરે છે અને તું ચૂપ કેમ બિભો છે ? ’ ત્યારે ધનપાળે જરાયે સંકોચ અનુભવ્યા વિના કહ્યું કે—

જિનેન્દ્રચન્દ્રપ્રણિપાતલાલસં,

મયા શિરોઽન્યસ્ય ન નામ નમ્યતે ।

ગજેન્દ્રગલ્લમ્થલદાનલાલસં,

શુનીમુખે નાલિકુલં નિલીયતે ॥

‘ હે રાજન્ ! જિનેન્દ્ર૩પી ચન્દ્રને નમસ્કાર કરવાને

તલપી રહેવું મારું શિર હું અન્ય કોઈની મામે ઝુનવતો નથી મદોન્મત્ત હાધીના ગઠસ્થલમાથી ઝરતો મદ પીવાને ઉત્સુક લમરાઓનો સમૂહ થું કદી પણ કૂતરાના મુખમાથી નીકળતી લાળ પર લીન થાય છે ખરો ?

આ જવાબથી રાજાને ઘણું જ માફ લાગ્યું, પણ મહાકવિએ તેની દરકાર કરી નહિ સમકિતધારી આત્મા કેવો દૃઢ હોય છે, તે આ પરથી સમજી શકાય

પાપ્ય પ્રકારના દૂષણો

શાસ્ત્રકાર ભગવતો કહે છે કે—

શકા-કાક્ષા-વિચિકિત્સા, -મિથ્યાદૃષ્ટિપ્રશસનમ્ ।

તત્સસ્તવક્ષ પશ્ચાપિ, સમ્યક્ત્વ દૂષયન્ત્યમી ॥

‘ શકા, કાક્ષા, વિચિકિત્સા, મિથ્યાદૃષ્ટિપ્રશસનમા અને મિથ્યાદૃષ્ટિસસ્તવ એ પાપ્ય સમ્યક્ત્વને દૂષિત કરનાર છે ’

વદિતુસૂત્રની છઠી ગાથામા શકા કરતા વિનિચ્છા પદથી શરૂ થતી ગાથામા આ પાપ્ય વસ્તુને સમ્યક્ત્વના અતિચાર તરીકે ઓળખાવવામા આવી છે અતિચારથી મત મલિન થાય છે, મતમા દૂષણ લાગે છે, એટલે દૂષણ અને અતિચાર એ બે એક જ વસ્તુ છે ।

જે શ્રદ્ધાથી અરિહંત અને સિદ્ધનું દેવ તરીકે, પય-મહામતધારીનું શુરૂ તરીકે અને વીતગગપ્રણીત માગનુ ધર્મ તરીકે આલબન લેવામા આવે છે, તેની યથાર્થતા વિશે શકા હડાવવી નહિ, કારણ કે તેથી સમ્યક્ત્વ મલિન થાય છે

વળી સુદેવ, મુશુરૂ અને મુધર્મ પામ્યા પછી અન્ય-

કોઈ મતની આકાંક્ષા કરવી નહિ. તાજું આત્મરૂપ મળ્યા પછી અન્ય રૂપની ઇચ્છા કોણ કરે ? જિનમતની શ્રેષ્ઠતા વિષે શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે—

નિવ્વાણમગ્ગે વરજાણકપ્પં ।

પણાસિયાસેસકુવાહ્દપ્પં ।

મયં જિણાણં સરણં બુહાણં,

નમામિ નિચ્ચં તિજગપ્પહાણં ॥

મયં જિણાણં એટલે શ્રી જિનેશ્વરદેવોએ પ્રરૂપેલો મત, તે નિવ્વાણમગ્ગે વરજાણકપ્પં નિર્વાણના માર્ગમાં સુંદર વાહન સમાન છે. તાત્પર્ય કે જલ્દી મોક્ષ પમાડે તેવો છે. વળી તે કેવો છે ? પણાસિયાસેસકુવાહ્દપ્પં—જેમાં કુવાદ્દીઓના દર્પનો—અભિમાનનો સર્વથા નાશ કરી નાખેલો છે. શ્રીજિન-શાસન અનેકાન્તમય કે સ્વાદ્વાદમય હોવાથી તેની સામે કોઈ કુવાદ્દીઓની દલીલ કે યુક્તિ ચાલતી નથી અને તે અવશ્ય હારી જાય છે, એટલે જ તેને કુવાદ્દીઓના ધર્મનો સર્વથા નાશ કરી નાખનાર જણાવેલો છે. વળી તે કેવો છે ? તો સરણં બુહાણં—વિદ્વાનોને—પંડિતોને પણ શરણ લેવા યોગ્ય છે. ઇદ્રભૂતિ ગૌતમ વગેરે ધુરંધર વિદ્વાનો હતા, છતાં તેમણે આ જિનમતનો આશ્રય લીધો હતો; કારણ કે તેમનાં મનમાં રહેલી સર્વશંકાઓનું નિવારણ આ મત સાંભળવાથી જ થયું હતું. આવા તિજગપ્પહાણં ત્રણે જગતમાં શ્રેષ્ઠ મતને નિચ્ચં નમામિ . હું નિત્ય નમસ્કાર કરું છું.

ધર્મના રૂપમાં સંદેહ રાખવો કે સાધુસાધ્વીનાં મલિન

ગાત્ર-વસ્ત્રો જોઈને હુગ છા કરવી એ વિચિકિત્સા કહેવાય તેનાથી પણ સમ્યક્ત્વ મલિન થાય છે

મિથ્યાદષ્ટિની પ્રશસા ઠરવાથી મનનુ તે તરફ આકર્ષણ થાય છે અને સમ્યક્ત્વમા શિથિલતા-મલિનતા આવે છે, માટે તેનાથી બચવું જોઈએ

મિથ્યાદષ્ટિના પરિચયથી પણ સમ્યક્ત્વમા શિથિલતા આવે છે કે સમ્યક્ત્વને ડાઘ લાગે છે, તેથી તે પણ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે

સમ્યક્ત્વના મહત્ત્વ લેહોમાયી ચાગ પ્રકારની સદહણા, ત્રણ લિંગ, દશ પ્રકારનો વિનય, ત્રણ પ્રકારની શુદ્ધિ અને-પાચ પ્રકારના દૂધણા એમ કુલ પચીસ લેહોનુ વર્ણન યશુ બાદીના બેતાલીશ લેહોનુ વર્ણન અવમરે કરાયે

વ્યાખ્યાન તેંતાલીસમું

સમ્યક્ત્વ

[૩]

મહાનુભાવો !

શાસ્ત્રકાર લગવંતોએ જેને અતુલ ગુણોનું નિધાન, સર્વ કલ્યાણનું ખીજ, જન્મ-મરણાદિમય સંસારસાગરને તરી જવા માટેનું વહાણ, પાપરૂપી વૃક્ષને છેદવા માટેનો કુહાડો અને લબ્ય જીવોનું એક લક્ષણ કહ્યું છે, તે સમ્યક્ત્વના સડસઠ લેદોનું વર્ણન આવી રહ્યું છે. સમ્યક્ત્વધારીની શ્રદ્ધા કેવી હોય ? તેનાં લક્ષણો શું ? તેણે કેનો-કેવો વિનય કરવો જોઈએ ? કેવી શુદ્ધિ રાખવી જોઈએ ? અને કયા દોષોથી બચવું જોઈએ ? એનું વર્ણન થઈ ગયું. હવે ક્રમ-પ્રાપ્ત આઠ પ્રભાવકોનું વર્ણન કરીશું.

આઠ પ્રભાવકો

સમ્યક્ત્વનો પ્રભાવ વિસ્તારવામાં જેમનું સામર્થ્ય હેતુભૂત હોય એવા મહાપુરુષને પ્રભાવક કહેવામાં આવે છે. સંજ્યાની દૃષ્ટિએ આવા પ્રભાવકો આજ સુધીમાં અનંત થઈ ગયા, કારણ કે જિનશાસન અનાદિકાલથી આલ્યું આવે છે. પરંતુ તેના પ્રકારો આઠ છે. તે અંગે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે-

પાવયણી ધમ્મકહી, વાઈ નેમિત્તિઓ તવસ્સી ચ ।

વિજ્ઞા-સિદ્ધો અ કવી, અટ્ટેવ પમાવગા મણિયા ॥

‘ પ્રાવચનિક, ધર્મકથી, વાદી, નૈમિત્તિક, તપસ્વી, વિદ્યાવાન, સિદ્ધ અને કવિ એ આઠ પ્રભાવકો કહેવા છે ’

જે મહાપુરુષ વિદ્યમાન જિનાગમોના પારગામી બની શાસનની પ્રભાવના કરે તે પ્રાવચનિક નામના પ્રભાવક કહેવાય. જેમકે શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ

જે મહાપુરુષ ધર્મકથા કરવાની અર્થાત્ બીજાને ધર્મ પમાડવાની અદ્ભુત શક્તિ ધરાવતા હોય તે ધર્મકથી નામના બીજા પ્રભાવક કહેવાય જેમ કે મહર્ષિ નદિપેલુ

જિનશામનમા નદિપેલુ નામના ત્રણ મહાત્માઓ પ્રસિદ્ધ છે એક તો મુનિઓનું અદ્ભુત વૈયાવૃત્ત્ય કરનાર, બીજા શ્રી અજિતશાતિના કર્તા અને ત્રીજા ધર્મકથી આ ધર્મકથી નદિપેલુમુનિ શ્રેણિક રાજાના પુત્ર હતા અને શ્રી મહાવીર પ્રભુની ધર્મદેશના સાલબીને પ્રતિબોધ પામ્યા હતા તેમણે લોગેશ્વરજીઓ દબાવવા માટે ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરી હતી અને એમ કગ્તા વિશિષ્ટ લબ્ધિ પામ્યા હતા કહ્યું છે કે—

ધર્મ દાપાવે ચીકુણા, માવમગલ તપ જાણ ।

પવાસ લબ્ધિ સવજે, જય જય તપ ગુણસાળ ॥

એક વખત નદિપેલુ મુનિ બિદ્યા અર્થે નીકળ્યા છે, ત્યાં લિનુ ધવલગૃહ જોઈ તેમા પ્રવેશ કરે છે અને ‘ધર્મલાભ’ કહી ડાબા રહે છે એ વખતે ધરની માલિકણ કહે છે કે ‘મહારાજ ! અહીં ધર્મલાભની નહિ, પણ અર્થલાભની જરૂર છે ’ આ શબ્દો સાંભળતા જ મુનિવરને ચાનક લાગે છે

અને નજીકમાંથી એક તરણુ ખેંચે છે, ત્યાં સોનેયાની વૃષ્ટિ થાય છે.

આ ભેઈ પેલી સ્ત્રી-વેશ્યા કહે છે કે ‘હિ પ્રભો ! મૂલ્ય આપીને માલ લીધા વિના જવાય નહિ. આપ મારા પર દયા કરો. બે આપ મને તરછોડીને, મારો તિરસ્કાર કરીને ગાલ્યા જશો તો આપને સ્ત્રીહત્યાનું પાપ લાગશે.’

આ વચનો સાંભળીને મુનિશ્રીની દળાયેલી ભોગેચ્છા જાગૃત થાય છે અને તેઓ વેશ્યાને ત્યાં રહી જાય છે. નિમિત્તને શાસ્ત્રકારોએ બળવાન કહ્યું છે તે આટલા જ માટે. તે ક્યારે, કેવું પરિણામ લાવે તે કંઈ કહી શકાય નહિ.

નંદિષેણુ મુનિ વેશ્યાને ત્યાં રહી ગયા, પણ એ વખતે એવો નિયમ કર્યો કે રોજ ઉપદેશ આપી દશ પુરુષોને ધર્મ પમાડવો અને પછી ભોજન કરવું. આ નિયમ મુજબ નંદિષેણુ મુનિ રોજ દશ પુરુષોને ધર્મ પમાડે છે અને પછી ભોજન કરે છે. અહીં વિચારવાનું એ છે કે વેશ્યાને ત્યાં આવનારા મોટા ભાગે દુરાચારી પુરુષો હોય, છતાં તેને વીતરાગકથિત શુદ્ધ ધર્મ પમાડે છે, અને ચારિત્ર લેવા મોકલે છે તો એમની ધર્મ પમાડવાની શક્તિ કેટલી ?

આવો ક્રમ બાર વર્ષ સુધી ચાલે છે. હવે એક દિવસ નવ માણસો પ્રતિબોધ પામે છે, પણ દશમો માણસ પ્રતિબોધ પામતો નથી. નંદિષેણુ તેને સમજાવવા માટે પૂરો પ્રયત્ન કરે છે. એવામાં વેશ્યા આવીને કહે છે કે ‘હિ સ્વામી ! હવે તો ભોજનવેળા વીતી જાય છે, માટે ઉઠો ને

લોજન કરી લેા આને દશમો કોઈ પ્રતિજોધ પામે તેમ લાગતું નથી ’

નદિપેણ કહે છે કે ‘ દશમા પુરુષને ધર્મ પમાડવો જ જોઈએ તે સિવાય લોજન થઈ શકે નહિ ’

આ શબ્દો સાલજી વેશ્યા હસતી હમતી કહે છે કે ‘ દશમા તો તમે પોતે પ્રતિજોધ પામે તો બલે ! ’

એજ વખતે નદિપેણની મોહનિદ્રા તૂટે છે અને તેમણે સાધુના કપડા તથા ઉપડરણો ખાનુએ મૂક્યા હતા તે સલાજી લે છે હસતામાથી ખસતું થયું, એ જોઈ વેશ્યા ઘણી કરગરે છે, પણ નદિપેણ હગતા નથી પછી તેઓ શ્રી મહાવીર પ્રભુ પામે આવે છે અને ચોગ્ય પ્રાયશ્ચિત શહણ કરી, ફરી સયમની સાધના કરી આત્મકલ્યાણ સાધે છે

જે મહાત્મા પ્રમાણ, યુક્તિ અને ગિદ્દાતના બવથી પુરવાદીઓ સાથે વાદ કરીને તેમના એકાત મતનો ઉછેદ કરી શકે, તે વાદી નામના ત્રીજા પ્રભાવક ગણાય છે જેમ કે શ્રી મહાવાહિસૂરિ તેમણે ઠાઠગાગ્નયચક્ર આદિ ન્યાયના મહાન અથો લખ્યા હતા અને ભરુચમા ખૌદાચાર્ય માથે વાદ કરી તેને મખત હાર આપી હતી

જે મહાત્મા અષ્ટાગનિમિત્ત તથા જ્યોતિષશાસ્ત્રના પારગામી બની શાસનની પ્રભાવના કષ્ટે તે નૈમિત્તિક નામના ચોથા પ્રભાવક ગણાય છે જેમ કે ત્રીમદ્રબાહુસ્વામી

શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીને વરાહમિહિર નામનો એક

ભાઈ હતો, તેણે પ્રથમ જૈન દીક્ષા લીધી હતી, પરંતુ કારણવશાત્ મૂકી દીધી હતી અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર દ્વારા પોતાની મહત્તા બતાવી જૈન સાધુઓની નિંદા કરતો હતો. એક વખત આ વરાહમિહિરે રાજાના પુત્રની કુંડલી બનાવી અને તેમાં લખ્યું કે ‘પુત્ર સો વરસનો થશે.’ આથી રાજાને ઘણો હર્ષ થયો અને તે વરાહમિહિરનું બહુમાન કરવા લાગ્યો. આ તકનો લાભ લઈ વરાહમિહિરે કહ્યું કે ‘મહારાજ ! આપને ત્યાં પુત્રજન્મ થતાં બધા ખુશાલી દર્શાવવા આવી ગયા, પણ જૈનોના આચાર્ય લદ્રબાહુ આવ્યા નથી. તેનું કારણ તો જાણો !’

રાજાએ તે અંગે તપાસ કરવા માણસ મોકલ્યો. ત્યારે શ્રીલદ્રબાહુસ્વામીએ કહ્યું કે ‘નકામું બે વખત શું કામ આવવું-જવું ? આ પુત્ર તો સાતમા દિવસે બિલાડીથી મરણ પામવાનો છે.’

માણસે આ હકીકત રાજાને કહી. આથી રાજાએ ગામમાં જેટલી બિલાડીઓ હતી, તે બધીને પકડાવીને દૂર મોકલી દીધી અને પુત્રની રક્ષા કરવાને માટે સખ્ત ચોકી પહેરા મૂકી દીધા.

હવે સાતમા દિવસે ધાવમાતા બારણામાં બેઠી બેઠી પુત્રને ધવરાવતી હતી, એવામાં અકસ્માત લાકડાનો આગ-જિયો પુત્રનાં મસ્તક પર પડ્યો અને તે મરણ પામ્યો. આથી વરાહમિહિર ખૂબ શરમાઈ ગયો અને તે પોતાનું મુખ ધૂપાવવા લાગ્યો. આ વખતે શ્રીલદ્રબાહુસ્વામી

રાજા પાસે ગયા અને તેમણે રાજાને મસારાનું સ્વરૂપ મમજાવી આશ્વાસન આપ્યું. રાજાએ તેમના બ્યોતિષવિષયક અગાધ જ્ઞાનની પ્રતિષ્ઠા કરી અને સાથે જો પણ પૂછ્યું કે ‘ જિલાડીથી મગ્ન થશે, જો વાત સાચી કેમ ન પડી ? ’ એ વખતે શ્રીલક્ષ્મણદેવસ્વામીએ લોકડાનો આગળિયો મગાવ્યો, તો તેના પર જિલાડીનું મોઢું ઠેરવું હતું, એટલે બાળકનું મરણ જિલાડીથી જ થયું હતું, એ વાત પણ ગરાબર સાચી હતી. આથી રાજા તેમનો લડત બન્યો અને જિન-શામનની ખૂબ પ્રભાવના થઈ.

જે મહાત્મા વિવિધ પ્રકારની તપશ્ચર્યા વડે શાસનની પ્રભાવના કરે તે તપસ્વી નામના પાયમા પ્રભાવક ગણાય. જેમ કે શ્રી વિષ્ણુકુમાર મુનિ તેમની કથા અમે આગળ કહી ગયા છીએ.

જે મહાત્મા મત્રતત્ર આદિ વિદ્યાનો ઉપયોગ શાસનની ઉન્નતિ માટે કરે તે વિદ્યાવાન નામના છટ્ટા પ્રભાવક ગણાય. જેમ કે શ્રી આર્યભટ્ટાચાર્ય.

આજવી લગભગ એ હજાર વર્ષ પહેલાં આ મહાત્મા વિદ્યમાન હતા અને તેઓ ભરૂચ આસપાસના પ્રદેશમાં વિચરતા હતા તેમણે જૌદો અને ગ્રાહણોના આકાશ સામે મત્રતત્રની અજબ શક્તિ બનાવી શ્રી જિનશાસનની સુર પ્રભાવના કરી હતી.

જે મહાત્મા અજન-ચૂર્ણ-લેપ આદિ સિદ્ધ કરેલા યોગો વડે શ્રી જિનશાસનનું ગૌરવ વધારે તેમને સિદ્ધ

નામના સાતમા પ્રભાવક ગણાય. જેમ કે શ્રી પાદલિપ્તસૂરિ. તેઓ લેપના પ્રયોગથી આકાશગમન કરી શકતા હતા તથા સુર્વણસિદ્ધિ વગેરે પ્રયોગો બાણતા હતા. તેમણે આ શક્તિ વડે શાસનની સુંદર પ્રભાવના કરી હતી. પ્રસિદ્ધ રસશાસ્ત્રી નાગાભુત્તે તેમના શિષ્ય બની આકાશગમનની શક્તિ પ્રાપ્ત કરી હતી. તેણે પોતાના ગુરુની સ્મૃતિમાં શ્રી શત્રુંજયની તળેટીમાં પાદલિપ્તપુરી નામનું નગર વસાવ્યું હતું, જે આજે પાલીતાણા તરીકે પ્રસિદ્ધ છે.

જે મહાત્મા અદ્ભુત કાવ્યશક્તિ વડે સહુનાં હૃદયનું હરણુ કરી શકે, તે કવિરાજ નામના પ્રભાવક ગણાય. જેમ કે શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર, શ્રી અખ્યલદ્વિસૂરિ, શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય વગેરે.

તમે કહ્યો કે હાલ તો આવા કોઈ મહાન પ્રભાવક આચાર્યો દેખાતા નથી, પણ તે કાલાંતરે પાકે છે અને કોઈ કોઈ સમય એવો પણ આવી જાય છે કે જ્યારે એક સાથે અનેક પ્રભાવકો હોય છે. જે કાળમાં આવા પ્રભાવકો ન દેખાતા હોય ત્યારે નિર્મળ સંયમની સાધના કરનારા તથા વિધિપૂર્વક તીર્થયાત્રા કરનારા તથા કરાવનારા તથા આડંબરથી પૂજા વગેરે મહોત્સવો કરાવનારા વગેરેને પ્રભાવક સમજવા. શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે સમકિતની સડસઠ બોલની સજ્જાયમાં આ ખુલાસો કરેલો છે.

પાંચ ભૂષણો

જેનાથી વસ્તુ શોભે-દીપે તેને ભૂષણ કહેવાય. સમ્યક્

કત્વને શોભાવનારી-દીપાવનારી પાત્ર વસ્તુઓ છે, તેને સમ્યક્ત્વના પાત્ર ભૂપણો કહેવામા આવે છે તેમાનું પ્રથમ ભૂપણ તે સ્થૈર્ય એટલે ધર્મપાલનમા સ્થિરતા-દૃઢતા છે લોભ લાલચથી ડગી જનારા કે મુશ્કેલી પડતા ધર્મને આઘો મુકનારાઓનું સમ્યક્ત્વ શી રીતે શોભે ? ત્રીજા વ્યાખ્યાનમા તમને, એક મત્રીનું દષ્ટાંત કહ્યું હતું અતુર્દશીના દિવને તેણે પોસહ ડર્યો હતો અને રાજાનું તેડું આંચું, ત્યારે તેણે શું કહ્યું, એ યાદ છે ને ? ‘ આજે મારે પોસહ છે, માટે આવી શકીશ નહિ ’ આથી રાજા ગુસ્સે થાય છે, મત્રી મુદ્રા પાછી મગાવે છે, છતાં તે ધર્મપાલનમાથી ડગતો નથી એ મત્રી મુદ્રા પાછી સોપે છે અને કહે છે કે ‘ મુદ્રા ગઈ તો ઉપાધિ ગઈ તે હતી, ત્યારે ધર્મધ્યાનની વચ્ચે આવતી હતી હવે ધર્મધ્યાન નિરાતે કરી શકીશ ’ બ્યારે આત્માના પરિણામો આવા દંઢ થાય ત્યારે સનજવું કે તેમા સ્થૈર્ય આંચું છે

બીજું ભૂપણ તે પ્રભાવના છે આજે તો તમે પ્રભાવનાનો અર્થ એટલો જ સમજો છો કે પતાસા, સાકર, બદામ, લાડુ કે શ્રીફળ વહેંચવા તેનું નામ પ્રભાવના પણ પ્રભાવનાનો અર્થ પણ વિશાળ છે જેનાથી ધર્મનો પ્રભાવ વધે તેવા મર્વ કાર્યોને પ્રભાવના કહેવાય તેમા ધાર્મિક ઉત્તમ-મહોત્સવો આવે, રથયાત્રાદિ આવે અને સારું સાહિત્ય તૈયાર કરી તેનો પ્રચાર કરવાનું પણ આવે, કારણ કે તેનાથી ધર્મનો પ્રભાવ વિસ્તરે છે અને હજારો આત્મા ધર્માભિમુખ થાય છે

ત્રીજું ભૂપણ તે લક્ષિ છે લક્ષિ એટલે શ્રી જિનેશ્વર

દેવની ભક્તિ અને ગુરુ મહારાજની ભક્તિ. આજકાલ એવું કહેનાર પણ નીકળ્યા છે કે જૈનધર્મ તો ત્યાગ-વૈરાગ્યનો ઉપદેશ આપનારો છે, તેમાં ભક્તિની વાત વૈષ્ણવ સંપ્રદાય અર્ધાત્ ભક્તિમાર્ગમાંથી આવી છે. આવાઓને શું કહેવું ? નથી શાસ્ત્રનો અભ્યાસ, નથી ઇનિહાસનું જ્ઞાન. મનકાવતું વિધાન કરવું એ કંઈ ડહાપણભરેલું ગણાય નહિ. જૈનધર્મ ક્યારનો અને વૈષ્ણવ ધર્મ કે ભક્તિ સંપ્રદાય ક્યારનો ? વૈષ્ણવધર્મ તો વલ્લભાચાર્યે ચલાવ્યો અને ભક્તિસંપ્રદાયને પ્રથમનો માનીએ તો પણ એ બે હજાર વર્ષથી તો જૂનો નથી જ. ત્યારે જૈન ધર્મ તો કોડો વર્ષથી ચાલ્યો આવે છે અને તેના પાયામાં જ સમ્યક્ત્વ એટલે શ્રદ્ધા-ભક્તિ-સમર્પણનો સિદ્ધાંત રહેલો છે. છ આવશ્યકમાં બીજું આવશ્યક ચતુર્વિંશતિસ્તવ અને ત્રીજું આવશ્યક વંદન છે. તેમાં શ્રી જિનેશ્વરદેવ અને ગુરુની ભક્તિનું જ વિધાન છે.

સ્મરણ, વંદન, પૂજન વગેરે દ્વારા શ્રી જિનેશ્વરદેવની ભક્તિ થાય છે. તેમાં પૂજનના અનેક પ્રકારો છે. પાચ પ્રકાર, આઠ પ્રકાર, સત્તર પ્રકાર, ચોસઠ પ્રકાર, ચાવત્ એકસોને આઠ પ્રકાર. શાસ્ત્રકાર ભગવંતો કહે છે કે 'મત્તીઙ્ગ જિગ્વરાણં સ્વિજ્જંતી પૂવ્વસંચિઆ કમ્મા-શ્રી જિનેશ્વરદેવની ભક્તિ કરવાથી પૂર્વસંચિત કર્મો ક્ષય પામે છે.'

વિધિસર વંદન કરવું, સુખશાતાની પૃચ્છા કરવી, અશનપાનાદિ ચારે પ્રકારનો આહાર વહોરાવવો, ઔષધ-ઉપધિ-પુસ્તક-વસતિ વગેરે આપવા એ ગુરુની ભક્તિ છે.

તેનુ ફળ પણ ઘણું મહાન છે. ધન સાર્થવાહે તાનુ ધી વહોરાવીને ગુરુભક્તિ કરી તો સમ્યક્ત્વ પામ્યો અને ઝાલાતરે શ્રી ઋષભદેવ નામનો પ્રથમ તીર્થંકર થયો. નગમાગને પણ ગુરુભક્તિ કરતા જ સમ્યક્ત્વની સ્પર્ગના થર્ હુતી અને આગળ જતા તીર્થંકરપદ પ્રાપ્ત થયું હતું.

શ્રી ગૌતમસ્વામી પૂછે છે કે ‘હે ભગવન્ ! ગુરુને વદન કરવાથી જીવને શુ ફળ મળે ?’ ત્યારે ભગવાન ઉત્તર આપે છે કે ‘હે ગૌતમ ! ગુરુને વદન કરવાથી જીવ ગાઢ બધન વાળી આઠે કર્મની પ્રવૃત્તિઓને શિથિલ બધનવાળી કરે છે, ચિરકાલની રિચિતિ પામેલા કર્મોને અટપ મિથિતિવાળા કરે છે, ત્રીન અનુભાવવાળા આઠે કર્મને મદ અનુભાવવાળા કરે છે અને બહુ પ્રદેશવાળા આઠે કર્મને અટપ પ્રદેશવાળા કરે છે, તેથી તે અનાદિ અનંત મમાગ્મા પરિભ્રમણ કરતો નથી.’ આ રીતે ગુરુવદનનું અતિમ ફળ મોક્ષ છે. પચ પચમેષ્ટિના ત્રણ પદોમા પ્રથમ બે પદ દેવના અને પછીના ત્રણ પદ ગુરુના છે, એ તમારા લક્ષમા હશે જ.

ચોથુ ભૂષણુ તે ક્રિયાકુશલતા છે. શ્રી જિનેશ્વર ભગવતોએ આત્મશુદ્ધિ—આત્મવિકાસ માટે અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ બતાવી છે. તેમા મુગલતા રાખવી એ સમ્યક્ત્વનુ ચોથુ ભૂષણુ છે. તત્ત્વજોધ ચથાર્થ હોય, પણ ક્રિયામા ઈર્ધ ન હોય તો આત્માનો ઉદ્ધાર શી રીતે થાય ? જ્ઞાન અને ક્રિયા બનેના યોગથી જ શ્રી જિનશાસનમા સુક્ષિત માનેલી છે.

પાચમુ ભૂષણુ તે તીર્થસેવન છે. અહીં તીર્થ શબ્દથી

સ્થાવર અને જંગમ બંને પ્રકારનાં તીર્થો સમજવાનાં છે. શ્રી શત્રુંજય, શ્રીગિરનાર, શ્રી આબૂ વગેરે સ્થાવર તીર્થો છે અને પંચમહાવ્રતધારી ત્યાગી મુનિવરો એ જંગમ તીર્થો છે. તેમનું સેવન કરવાથી સમ્યક્ત્વની શોભા વધે છે. શ્રાવકોએ સ્થાવર તીર્થોની યાત્રાએ વર્ષમાં એક વાર તો આવશ્ય જવું, એવો શાસ્ત્રકારોનો આદેશ છે, કારણ કે તેથી જીવનની ચાલુ ઘરેડમાંથી મુક્ત થવાય છે અને ભાવોદ્ભાસ પૂર્વક જિનભક્તિ આદિ થઈ શકે છે.

પાંચ લક્ષણો

શાસ્ત્રકારોએ સમ્યક્ત્વનાં પાંચ લક્ષણો બતાવ્યાં છે; શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્ય. જેમ ધૂમાડાથી અગ્નિનું અસ્તિત્વ જાણી શકાય છે, તેમ આ લક્ષણોથી સમ્યક્ત્વનું અસ્તિત્વ જાણી શકાય છે.

શમ એટલે શાંતિ, ક્રોધાદિ અનંતાનુબંધી કષાયોનો અનુદય. ગમે તેવાં બળવાન કારણો ઉપસ્થિત થવા છતાં ક્રોધાદિને વશ થવું નહિ. ક્ષમાદિ રાખવા, શાંતિ ધારણ કરવી, એ સમ્યક્ત્વનું પ્રથમ લક્ષણ છે.

સંવેગ એટલે મોક્ષનો અભિલાષ. તે અંગે શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓએ કહ્યું છે કે—

નરવિવુદ્ધેસરસુખં, દુઃખં ચિય ભાવઑ ઇ મન્નંતો ।

સંવેગઑ ન મુકલં, મુક્તૂળ કિ પિ પત્યેહ ॥

‘સંવેગવાળો આત્મા રાજા અને ઇંદ્રોનાં સુખને પણ અંતરથી દુઃખ માને છે. તે મોક્ષ સિવાય કોઈ પણ વસ્તુની

રુચિ ધરાવતો નથી ' તાત્પર્ય કે સમકિતી આત્મા આત્માના સુખને જ સાચુ સુખ માને છે અને પૌદ્ગલિક સુખને દુખ માને છે, ઘરણુકે તેનુ અતિમ પરિપુત્ર દુખ છે

નિર્વેદ એટલે ભવબ્રમણુનો કટાણો ભવબ્રમણુમ જન્મ, જરા, રોગ, શોક, મરણુ આદિ અનેક પ્રકારના દુખો રહેલા છે, પણ જ્યાં સુધી તેનો કટાણો આવે નહિ, ત્યાં સુધી તેમાથી છૂટવાની વૃત્તિ જોરદાર બને નહિ અને એ વૃત્તિ જોરદાર બને નહિ, ત્યાં સુધી ભવબ્રમણુને ટાળવાના ઉપાયો માટે હૃદયમા તાલાવેલી જાગે નહિ કારાગારમાં પડેલા માનવી તેમાથી છૂટો થવા માટે જે પ્રકારની મનો-વૃત્તિ ધરાવે, તેવી જ મનોવૃત્તિ સમારકાપી કારાગાર-માથી છૂટવાની થાય, ત્યારે સમજવુ કે નિર્વેદ ઉત્પન્ન થયો છે

અનુકંપા એટલે દુખીઓ પ્રત્યે દયાની લાગણી, કરુણાની લાવના આનો અર્થ એમ સમજવાનો કે જે આત્મા સમકિતી હોય તેનુ હૃદય ઢોમળ હોય અને તે કોઈ પણ વસ્તુ નિર્દયતાના પરિણામથી ઢરે નહિ પૂર્વ વ્યાખ્યાનોમા આ વસ્તુ તમાગ લક્ષમા લાવવામા આવી છે

આન્તિકય એટલે જિનવચન પર પરમ વિશ્વાસ, નવતત્ત્વમા પૂરી શ્રદ્ધા, દેવગુરુધર્મ પ્રત્યે અકંગ નિષ્ઠા જ્યાં આ પ્રકારનુ આન્તિકય—આ પ્રકારની આશ્ચા ન હોય, ત્યાં સમ્યક્ત્વનો સદ્ભાવ શી રીતે માનવો ? તાત્પર્ય કે ન જ મનાય

સમ્યક્ત્વના આ લક્ષણોનો કમ પ્રાધાન્ય ગુણને અનુ-

લક્ષીને જ સમજવાનો છે. ઉત્પત્તિના ક્રમથી વિચાર કરીએ તો આસ્તિક્ય પહેલું છે, અનુકંપા બીજી છે, નિર્વેદ ત્રીજો છે, સંવેગ ચોથો છે અને શમ પાંચમો છે.

જ્યાં સમ્યક્ત્વ સ્પર્શ્યું કે આત્માને તત્ત્વના અર્થમાં શ્રદ્ધા થાય છે, એજ આસ્તિકિય છે. જ્યાં આસ્તિક્ય આવ્યું કે આત્મા દયાવાનુ બને છે અને તે સર્વ પ્રત્યે દયાભાવ રાખે છે. આ રીતે આત્મા સ્વદયા અને ભાવદયામાં રમતો થયો કે તેને ભવભ્રમણનો ભારે ખેદ ઉપજે છે અને તેજ નિર્વેદ છે. આવા નિર્વેદવાનુ આત્માને જીવનમાં એક જ અભિલાષા રહે છે અને તે મોક્ષની. જ્યાં માત્ર મોક્ષાભિલાષા જ વર્તતી હોય ત્યાં કષાયનાં મૂળ આપોઆપ ઢીલાં પડી જાય છે અને શમનું સામ્રાજ્ય જામે છે.

છ ચતના

સમ્યક્ત્વધારીએ કઈ વસ્તુમાં પ્રયત્નશીલ રહેવાનું છે, તેનો વિચાર પણ શાસ્ત્રમાં સુંદર રીતે થયેલો છે. શાસ્ત્રકાર ભગવંતો કહે છે કે સમ્યક્ત્વધારીએ છ પ્રકારની ચતના કરવી, એટલે કે છ બાબતમાં પ્રયત્નશીલ રહેવું. તે આ પ્રમાણે :

(૧-૨) પરતીર્થિક, તેમના દેવ અને તેમણે ગ્રહણ કહેલાં ચૈત્યને વંદન કરવું નહિ, તેમજ તેને પૂજવાં નહિ.

(૩-૪) પરતીર્થિકને, તેમના દેવોને, તેમણે ગ્રહણ કરેલાં ચૈત્યોને સુપાત્ર બુદ્ધિથી દાન દેવું નહિ તથા અનુપ્રદાન કરવું નહિ, એટલે કે ભેટો વગેરે ગ્રહાવવી નહિ.

(૫-૬) પરતીચિંટે બોલાવ્યા વિના પ્રથમ ૪ તેની સાથે બોલવું નહિ કે તેની સાથે લાગો વાર્તાલાપ કરવો નહિ

છ આગાર

જેમ કાયદો ઘડતી વખતે તેમા અપવાદની કલમે રાખવામા આવે છે, તેમ પ્રતિજ્ઞા લેતી વખતે તેમા ડેટલીઝ છૂટો-કેટલાક આગારો રાખવામા આવે છે આથી શ્રદ્ધા કરેલી પ્રતિજ્ઞાનો લગ થતો નથી સમ્યક્ત્વના છ આગારો નીચે મુજબ છે

(૧) રાજાલિયોગ એટલે અતરની ઈચ્છા ન હોય, પણ રાજાના આજ્ઞાથી કોઈ કામ કરવું પડે તો સમ્યક્ત્વનો લગ ન થાય

(૨) ગણાલિયોગ એટલે અતરની ઈચ્છા ન હોય, પણ ગણ એટલે લોકસમૂહના આશ્રયથી કોઈ કામ કરવું પડે તો સમ્યક્ત્વનો લગ ન થાય

(૩) બલાલિયોગ એટલે અતરની ઈચ્છા ન હોય, પણ કોઈ વધારે બલવાનની ઈચ્છાથી કોઈ કામ કરવું પડે તો સમ્યક્ત્વનો લગ ન થાય

(૪) દેવાલિયોગ એટલે અતરની ઈચ્છા ન હોય, પણ દેવના હક્કાશ્રયથી કોઈ કામ કરવું પડે તો સમ્યક્ત્વનો લગ ન થાય

(૫) ગુરુનિયત્વ એટલે અતરની ઈચ્છા ન હોય, પણ માતા, પિતા, કલાચાર્ય વગેરેનું દબાવું થવાથી કોઈ કાર્ય કરવું પડે તો સમ્યક્ત્વનો લગ ન થાય

(૬) વૃત્તિકાંતાર એટલે આજીવિકાની પરાધીનતા અંગે શુદ્ધ ધર્મથી પ્રતિકૂળ નિરુપાયે કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે, તો સમ્યક્ત્વનો ભંગ ન થાય.

છ ભાવના

સમ્યક્ત્વને પુષ્ટ કરવા માટે છ પ્રકારની ભાવના ભાવવી આવશ્યક છે.

સમ્યક્ત્વ એ ચારિત્રધર્મરૂપી વૃક્ષનું મૂળ છે, એમ ચિંતવવું એ પ્રથમ ભાવના છે. મૂળ લીલું હોય, રસાલ હોય તો વૃક્ષ ફાલે-ફૂલે છે, તેમ સમ્યક્ત્વ સુદૃઢ હોય તો ચારિત્રરૂપી વૃક્ષ ફાલે-ફૂલે છે, એ વિચાર આ ભાવનાથી દૃઢ કરવાનો છે.

સમ્યક્ત્વ એ ધર્મનગરમાં પેસવાનું દ્વાર છે, એમ ચિંતવવું એ બીજી ભાવના છે. પહેલાના જમાનામાં નગર ફરતો કોટ બાંધવામાં આવતો અને તેમાં અમુક દરવાજા રાખવામાં આવતા. એ દરવાજા મારફત જ નગરમાં દાખલ થઈ શકાતું. આજે તો નગરની રચનાઓ ફરી ગઈ છે અને કોટ-કિલ્લાનું વિશેષ મહત્ત્વ રહ્યું નથી. પરંતુ અહીં એવો ભાવ હૃદયમાં દૃઢ કરવાનો છે કે જે સમ્યક્ત્વરૂપી દરવાજા હશે તો જ ધર્મરૂપી નગરમાં દાખલ થઈ શકાશે અને તેમાં જે ઉત્તમોત્તમ વસ્તુઓ પડેલી છે, તેનાં દર્શન થઈ શકશે.

સમ્યક્ત્વએ ધર્મરૂપી મહેલનો પાયો છે, એમ ચિંતવવું એ ત્રીજી ભાવના છે. પાયા વિના મહેલ ટકે નહિ, તેમ

સમ્યક્ત્વ વિના ધર્માચરણ ટકે નહિ આ સળધમા કેટલુક વિવેચન પૂર્વે થઈ ગયું છે

સમ્યક્ત્વ એ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ ગુણનો નિધિ છે, એમ ચિંતવવું એ ચોથી ભાવના છે જે મમ્યક્ત્વરૂપ ભડાર ન હોય તો મૂળ અને ઉત્તર ગુણરૂપી રત્નો છૂટા થી રીતે રહી શકે ? જે રત્ન છૂટા પડ્યા હોય તો તેને ઉપાડી લેવા માટે ચોર-બદમાગ વગેરે તૈયાર જ બેઠા હોય છે, તેમ આ મૂળ અને ઉત્તર ગુણરૂપી રત્નો છૂટા પડ્યા હોય તો તેને ઉપાડી લેવા રાગ અને દ્વેષરૂપી બળવાન ચોરો ભવોભવથી તાકી રહેલા છે

સમ્યક્ત્વ એ ચારિત્રરૂપી જીવનનો આધાર છે, એમ ચિંતવવું એ પાંચમી ભાવના છે જેમ પૃથ્વી મકલ વસ્તુનો આધાર છે, તેમ સમ્યક્ત્વ એ ચારિત્રરૂપી જીવનનો આધાર છે તાત્પર્ય કે જ્યાં સુધી મમ્યક્ત્વ હોય છે, ત્યાં સુધી શમ, દમ, તિતિક્ષા, ઉપગતિ આદિ ગુણો રહે છે અને સમ્યક્ત્વ ન હોય તો એ ગુણો ટકી શકતા નથી

સમ્યક્ત્વ એ ચારિત્રરૂપી રસનું પાત્ર છે, એમ ચિંતવવું એ છઠી ભાવના છે શ્રુત અને ચારિત્ર આત્મવિકાસ માટે અનુપમ વસ્તુ છે, પણ તે મમ્યક્ત્વરૂપી પાત્ર હોય તો જ ઝાંઝી શકાય છે

આ રીતે સમ્યક્ત્વ સમગ્રી જૂદી જૂદી રીતે વિચાર કરવાથી સમ્યક્ત્વ દૃઢ થાય છે અને તેમા મલિનતા આવતી નથી

છ સ્થાનો

સમ્યક્ત્વને ટકાવવા માટે તાત્ત્વિક ભૂમિકાની જરૂર છે. આ તાત્ત્વિક ભૂમિકા છ સ્થાનો કે છ સિદ્ધાંતોનો સ્વીકાર કરવાથી તૈયાર થાય છે. તે આ પ્રમાણે :

(૧) જીવ છે.

(૨) તે નિત્ય છે.

(૩) તે શુભાશુભ કર્મનો કર્તા છે.

(૪) તે શુભાશુભ કર્મફળનો ભોક્તા છે.

(૫) તે સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી મોક્ષ મેળવી શકે છે.

(૬) મોક્ષનો ઉપાય સુધર્મ છે.

આત્મા અને કર્મ પરની વ્યાખ્યાનમાળામાં આ છ સિદ્ધાંતો અંગે ઘણું વિવેચન કરેલું છે, એટલે અહીં તેની પુનરુક્તિ નહિ કરીએ.

આ રીતે સમ્યક્ત્વના સડસઠ લેદોનું વર્ણન અહીં પૂરું થાય છે. તેને ખરાખર સમજીને ચાલનાર શુદ્ધ સમક્તિ ધરાવવાની શકે છે અને આ દુઃખપૂર્ણ સંસારનો પાર પામી શકે છે.

વિશેષ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન સુ માત્રીસમુ

સમ્યગ્જ્ઞાન

મહાનુભાવો !

ત્રિકાલાભાધિત અવિચ્છિન્ન પ્રભાવશાળી શ્રી જિન-
શાસનમા નવપદ્મનો મહિમા ઘણો મોટો છે, તેથી જ તેનું
નિત્ય-નિયમિત આરાધન કરવામા આવે છે આ નવપદ્મમા
નમો અરિહતાળ અને નમો સિદ્ધાળ એ બે પદો દેવના છે,
નમો વ્યાચરિયાળ, નમો ઉવજ્ઞાયાળ અને નમો હોય સઠ્ઠ
સાદુળ એ ત્રણ પદો શુરના છે, તથા નમો દસળસ્સ, નમો
નાળસ્સ, નમો ચારિત્તસ્સ અને નમો તવસ્સ એ ચાર પદો
ધર્મના છે આ રીતે નવપદ્મમા સુદેવ, સુગુરુ અને સુધર્મના
તરવો બરાબર ગોઠવાયેલા છે

ધર્મના ચાર પદોમા પહેલું દર્શન છે, બીજું જ્ઞાન છે,
ત્રીજું ચારિત્ર છે અને ચોથું તપ છે તેમા પ્રથમ દર્શનપદ
સળધો વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું દર્શન એટલે સમ્યગ્દર્શન
અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ હવે કમપ્રાપ્ત બીજા જ્ઞાનપદ સળધો
કેટલુંક વિવેચન કરવા ઈચ્છીએ છીએ, તે તમે એનાચ
ચિત્તે નાભળો

અહીં એનાચ ચિત્તની સૂચના એટલા માટે કરીએ
છીએ કે ઘણા મહાનુભાવો વ્યાખ્યાન સાલગ્ણા હોયથી

આવે છે, પણ ચિત્તની ભેદ એ તેવી એકાગ્રતા ન હોવાનાં કારણે અહીં કહેવાતો વિષય ધરાધર ગ્રહણ કરી શકતા નથી. જ્યાં વિષય જ ધરાધર ગ્રહણ ન થાય, ત્યાં તેના પર ચિંતન-મનન કરવાનું બને કયાંથી ?

‘સર્વળે નાળે વિન્નાળે’ એ જિનાગમનાં વચનો છે. તેનો અર્થ એ છે કે સદ્ગુરુમુખેથી શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરતાં જીવાજીવાદિ તત્ત્વોનું જ્ઞાન થાય છે અને એ જ્ઞાનનાં પરિણામે આત્માને વિશિષ્ટ રીતે ઓળખવારૂપ વિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરંતુ શાસ્ત્રશ્રવણ જ યથાર્થ રીતે ન થાય તો જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ શી રીતે થાય ?

કેટલાક કહે છે કે ‘અમે ચિત્તને-મનને એકાગ્ર કરવાનો પ્રયત્ન તો કરીએ છીએ, પણ તે એકાગ્ર થતું નથી; માટે કોઈ એવો ઉપાય બતાવો કે જેથી તે જલ્દી એકાગ્ર થઈ શકે.’ આના ઉત્તરમાં અમારે એ કહેવાનું છે કે વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ એ મનને શાંત કરવાના-એકાગ્ર કરવાના મુખ્ય ઉપાયો છે, એટલે તેનું અવલંબન લો. તમારાં અંતરમાં અનેક પ્રકારની આશાઓ-તૃષ્ણાઓ ભરેલી છે, એટલે તમારું ચિત્ત સદા વ્યાકુલ રહે છે અને તે જે તે વસ્તુનો વિચાર કર્યા કરે છે. જો તમે એ આશાઓને છોડી દો, તૃષ્ણાનો તાર કાપી નાખો તો તમારું મન શાંત થશે અને તે જ્યાં ત્યાં ભટકશે નહિ. પછી તો એકાગ્રતા સ્વરૂપ થઈ જશે. બીજી વસ્તુ અભ્યાસની છે. તમે રોજ સામાયિક કરો અને તેનો અભ્યાસ વધારતા જાઓ તો

તમારુ મન જલદી ગાત થયે, પડી તેને એકાગ્ર કરવામા તમને જગયે મુશ્કેલી નહિ પડે

અમે તમને રોજ વર્મનો ઉપદેશ આપીએ છીએ અને સમારની અસારતા સમજવીએ છીએ, તે એટલા જ માટે કે તમારુ મન વેરાગ્યના રંગે રંગાય અને તમે શાંતિનો અનુભવ ડરી શકો, પણ પરિસ્થિતિ વિચિત્ર છે માખી જેમ બળખામા ચોટી બાય, તેમ તમારુ મન સસારના લોગવિલાસોમા ચોટી ગયુ છે અને તેની પ્રાપ્તિ માટે નિરતર-વયખા મારે છે, એટલે તમને શાંતિનો અનુભવ થતો નથી

તમે પ્રભુપૂજ કરા છો, માળા ફેરવો છો, તેમજ બીજી ક્રિયાઓ કરો છો, પણ ચિત્તની નિધિ હામારોગ દોવાથી તેમા તન્મયતા બામતી નથી અને પરિણામે તેનુ વાસ્તવિક ફળ પામી શકતા નથી

આટલું પ્રસંગોચિત હવે પ્રસ્તુત વિષય પર આવીએ અને તેની વિચારણા કરીએ

સમ્યગ્દર્શન-સમ્યક્ત્વ એ આત્માનો ગુણ છે, તેમ જ્ઞાન પણ આત્માનો ગુણ છે અપેક્ષાનિશેપી કરીએ તો એ આત્માનો પ્રધાન ગુણ છે, દાગળ કે તેના વડે જ તે જલથી જુદો જણાઈ આવે છે એક લેન મહર્ષિ જ્ઞાનનો મહિમા પ્રમથના જણાવે છે કે—

ગુણ જાગ બાતમ વળા રે, પુરુષર્ષો વિદ્વા દોય ।

તેર્મા પગ શાગ જ વડુ રે, પિનથી વસગ દોય ।

આ બી-૨૮

ભવિયળ ચિત્ત ધરો,

મન-વચ-કાય અમાયો રે, જ્ઞાન-મગતિ કરો ॥

‘આ વિશ્વની સઘળી વસ્તુઓ અનંતધર્માત્મક છે, તેમ આત્મા પણ અનંતધર્માત્મક છે. તેમાં જે ગુણોની મુખ્યતા છે : જ્ઞાન અને દર્શન. આ જે ગુણોમાં પણ જ્ઞાન ‘મોટું’ છે, કારણ કે તેના વડે દર્શન અર્થાત્ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે હે ભવ્યજનો ! મારી વાત તમે ધ્યાન પર લો અને દંભરહિત બની મન-વચન-કાયાથી જ્ઞાનની ઉપાસના કરો.’

આત્મા જ્ઞાનવડે પદાર્થને બાળે છે અને તેના પર શ્રદ્ધા કરે છે, એટલે જ્ઞાનને લીધે દર્શનની-સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ વચનો યથાર્થ છે. જેને જ્ઞાન નથી, તેને કદી પણ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ઘડાને, વસ્ત્રને કે થાંભલાને કદી પણ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય ખરું ?

જ્ઞાને ચારિત્રગુણ વધે રે, જ્ઞાને ઉદ્યોત સહાય ।

જ્ઞાને ધિવિરપણું લહે રે, આચારજ ભવજ્ઞાય ।

ભવિયળ ચિત્ત ધરો, મન૦

મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે ચારિત્ર એ સહુથી નજીકનું કારણ છે. તેના ગુણો એટલે અહિંસા, સત્ય, અયૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ વગેરે. તેની વૃદ્ધિ જ્ઞાનને લીધે જ થાય છે. જો જ્ઞાન ન હોય તો ચારિત્ર ફીકકું પડે, તેની બધી શોભા મારી જાય.

કલ્પના કરો કે એક માણસ જડપ્રાયઃ છે. તે જીવ

કેને કહેવાય ? અહુન કેને કહેવાય ? અથવા પુણ્યની પ્રવૃત્તિ સી ? પાપ ॥ પ્રવૃત્તિ સી ? એ બીવદ્વલ બળતો નવો, તો તે અહિંમાદિ શુભોને પોતાના હવનમા યથાર્થ-પણે ઉતારી શક્યો ખરો ? ' મેં અમુક મતો લીધા છે, તેના લીધે મારું અમુક કર્તવ્ય છે, તે માટે આ રીતે પાળવું જોઈએ, ' વગેરે વિચારો જ્ઞાન ત્રિવાય આવે ખરા ? જો એ વિચાર જ ન આવે તો એ હવનમા ખીને શી રીતે ? જ્ઞાનીઓનો એ મર્વમાન્ય અભિપ્રાય છે કે ' જેનામા જ્ઞાન નથી, વિરેક નથી, તે કોઈ પણ પ્રકારની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરી શકતો નથી '.

‘સદ્દર્માણો જીવો ઘરુચ્છ જયરામર ઠાળ’—એવું એમ શાસ્ત્રવચન છે તેનો સામાન્ય અર્થ એ છે કે ‘હવાદિ તત્ત્વોમા શ્રદ્ધા રાખનારો હવ અજગમર મ્યાનને પામે છે’ આ પરથી કોઈ એમ સમજતું હોય કે માત્ર તત્ત્વો પર શ્રદ્ધા રાખવાથી જ હવ મોક્ષ પામે છે અને જ્ઞાનની કોઈ જરૂર નથી, તો એ સમજતું બગબગ નથી જે હવ અભવ્ય છે, તેને કદી પણ મર્યાદાની સ્પર્શના થતી નથી, એટલે તે હવાદિ તત્ત્વોમા શ્રદ્ધાવાનુભવતો નથી, તેથી બંધો હતા મોક્ષે જતો નથી પરંતુ બધા હવને અત્યંત સમયે મર્યાદાની સ્પર્શના થાય છે, તેના લીધે તે હવાદિ તત્ત્વોમા શ્રદ્ધાવાનુભવે છે, અને તે ઉપર મુખિમા જાય છે શ્રદ્ધા વગર મુખિમા જઈ મુખનું નથી, એમ કહેવાનો અર્થ આશ્ચર્ય છે પરંતુ મુખિમા જઈ માટે તેને સમ્યક્તર ઉપદેશ મર્યાદાજ્ઞાન અને

સમ્યક્ચારિત્રની જરૂર પડે જ છે. જો આત્મા માત્ર સમ્યક્ત્વથી મોક્ષગામી બનતો હોય તો શાસ્ત્રકારો સમ્યક્દર્શન જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ—એવું સૂત્ર કહે જ શા માટે ? એટલે દરેક વાક્યની અપેક્ષા સમજવાની આવશ્યકતા છે.

શાસ્ત્રવચનની અપેક્ષા સમજ્યા વિના તેના અર્થનો વિવાદ કરનારના હાલ બે પ્રવાસીઓ જેવા થાય છે.

બે પ્રવાસીઓ

જૂના જમાનાની આ વાત છે કે જ્યારે ગામો પર ખૂબ ધાડો પડતો અને શૂરવીર માણસો તેનો પ્રાણના ભોગે પણ બચાવ કરતા. આ રીતે એક ગામ પર ધાડ પડી, ત્યારે એક વીર પુરુષે ગામનો બચાવ કરતાં પોતાની કાયાનું બલિદાન આપ્યું. આથી ગામલોકોએ તેની સ્મૃતિ જાળવી રાખના માટે ગામની ભાગોળે તેનું એક બાવનું બિલું કર્યું અને તેના એક હાથમાં તરવાર તથા બીજા હાથમાં ઢાલ આપી. હવે એ ઢાલની એક બાજુ સોનાથી રસવામાં આવી અને બીજી બાજુ રૂપાથી રસવામાં આવી.

એક વાર બે પ્રવાસીઓ સામસામી દિશામાંથી તે ગામની ભાગોળે આવી ગયા અને પેલા બાવલાને જોઈ પોતપોતાનો અભિપ્રાય પ્રકટ કરવા લાગ્યા.

એકે કહ્યું : ‘પરોપકાર માટે પ્રાણ પાથરવા એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. તેથી હું આ પરોપકારી વીરને ધન્યવાદ અર્પું છું.’

બીજાએ કહ્યું : ‘આ જગતમાં વીરતાની કદર કરનારા બહુ થોડા હોય છે. પરંતુ આ ગામના લોકોએ વીરતાની

કદર કરી વીર પુરુષનુ બાવલુ બેસાડ્યુ, માટે હુ તેમને સાળાશી આપુ '૩'

પહેલાએ કહ્યું 'આ બાવલુ ઘણું મુશ્કર છે !'

બીજાએ કહ્યું 'બાવલા ઝરતા ચે તેના હાથમા રહેવી તરવાર અને ઢાલ બહુ મુશ્કર છે તેમા ચે આ સોનાથી રસેલી ઢાલ તો ઘણી જ મુશ્કર છે'

પહેલાએ કહ્યું 'એ ! જગ મલાળીને બોલ ! આ ઢાલ મોનાથી ગમેવી નથી, પણ કપાવી ગમેવી છે'

બીજાએ કહ્યું 'મારી આંખે મને બરાબર દેખાય છે-અને હું જે જોઉં છું, તે જ બોલુ છું બાકી જેની આંખે બરાબર વામ આપતી ન હોય, તે ગમે તેમ બોલે'

તરત જ પહેલો તાડુક્યો 'અરે મૂર્ખ ! તું મને આધળો કહે છે ? આ ઢાલ રૂપાથી જ રસેલી છે તેને સોનાથી રસેલી કહેવી એ બેવધૂદ્ધર્ષની હદ છે'

આમ વિવાદ કરતા બંને જણુ જાયો ચડાવી મામ સામા આવી ગયા એવામા ગામના કેટલાક ડાહ્યા માણુનો ત્યા આવી પહોંચ્યા તેમનો કહ્યું 'ઓ લવા મુમાદરો ! તમે આ માટે લડો છો ?' પહેલાએ કહ્યું કે 'આ બેવધૂદ્ધર્ષ એમ કહે છે કે આ ઢાલ મોનાથી રસેલી છે' બીજાએ કહ્યું કે 'આ આધળો એમ કહે છે કે આ ઢાલ રૂપાથી રસેલી છે'

ગામલોકોએ કહ્યું કે 'જો તમારે લડવાનુ કારણુ આ જ હોય તો એમ કરો કે તમે બંને એકબીજાના સ્થાને આવી જાઓ, એટલે સાચી સ્થિતિ સુમલ્લર્થ જશે'

ખંને પ્રવાસીઓએ તેમ કહ્યું, તો તેમના આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહિ. આ ઢાલ તો સોનેરી પણ હતી અને રૂપેરી પણ હતી. આથી તેઓ શરમાઈ ગયા અને પોતપોતાનાં સ્થાને ચાલ્યા ગયા.

જૈન શાસ્ત્રો નિરપેક્ષ વચનવ્યવહારને જૂઠું ગણે છે અને સાપેક્ષ વચનવ્યવહારને સાચો ગણે છે. ‘આ ઢાલ સોનેરી જ છે’ એમ કહેવું એ નિરપેક્ષ વચનવ્યવહાર છે, કારણ કે તેમાં જ શબ્દના પ્રયોગવડે ખીજી અપેક્ષાનો નિષેધ કરવામાં આવે છે. એ જ રીતે ‘આ ઢાલ રૂપેરી છે’ એમ કહેવું એ પણ નિરપેક્ષ વચનવ્યવહાર છે, કારણ કે તેમાં ખીજી અપેક્ષાનો નિષેધ છે. અહીં એમ કહેવામાં આવે કે ‘આ ઢાલ સોનેરી પણ છે અને રૂપેરી પણ છે’ તો એ વચનવ્યવહાર સાચો છે, કારણ કે તેમાં ખીજી અપેક્ષાઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

અપેક્ષાનું રહસ્ય ખરાબર સમજવું હોય તેણે નયવાદનો તેમજ સ્યાદાદનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જૈન મહર્ષિઓએ આ વિષયનું ઘણું ઊંડું મંથન કરેલું છે અને તે માટે અનેક સ્વતંત્ર ગ્રંથોની રચના કરેલી છે; પરંતુ તમે તો પંચ-પ્રતિક્રમણ કે ચાર પ્રકરણોથી જ આગળ વધતા નથી, તો આ ગ્રંથો સુધી ક્યાંથી પહોંચો ? સર્વજ્ઞને માનનારા સામાન્ય જ્ઞાનથી પણ વંચિત રહે છે, એ શું ઓછું ખેદજનક છે ?

જ્ઞાનથી જેમ ‘સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ અને ચારિત્રગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે, તેમ શાસ્ત્રનો યોગ્ય થવામાં સહાય મળે છે.

આ જગતમા અનેક શાસ્ત્રો વિદ્યમાન છે, પણ અજ્ઞાનીને તે શા કામના ? અહીં અજ્ઞાનીનો અર્થ અત્પજ્ઞાની સમજવાનો છે, નહિ કે જ્ઞાનથી રહિત એવી સ્થિતિ તો કોઈ પણ જીવની ક્યારે પણ હોતી જ નથી તે નિગોદમા હોય છે, ત્યારે પણ અક્ષરનો અનતમો ભાગ તો ખુલ્લો જ હોય છે, અર્થાત્ તેને કંઈક જ્ઞાન તો જરૂર હોય છે જો કંઈ પણ જ્ઞાન ન હોય તો તેનામા અને જડમા ફેર શો ?

અજ્ઞાની રહેવું એ મોટો દોષ છે તે અગે કોઈકે ઠીક જ કહ્યું છે કે—

અજ્ઞાન રહ્યુ કષ્ટ, દ્વેષાદિભ્યોડપિ સયદોષેભ્ય ।

અર્થ હિતમહિત યા, ન વેત્તિ ચેનાવૃત્તો જીર ॥

‘દ્વેષ આદિ સર્વ દોષો કરતા અજ્ઞાન એ મોટો દોષ છે, કારણ કે તેનાથી આવૃત્ત થયેલો જીવ હિત કે અહિત બાંધી શકતો નથી’

આજે જગતના તમામ બુદ્ધિમાન પુરુષો જ્ઞાનપ્રાપ્તિની હિમાયત કરી ગયા છે, કારણ કે જ્ઞાનવડે જ મનુષ્ય પોતાનો જીવન-યવહાર સારી રીતે ચલાવી શકે છે અને જીવનમા પ્રગતિ સાધી શકે છે પરંતુ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ એમને એમ થઈ જતી નથી તે માટે સારો એવો પન્થિમ કન્યો પડે છે અને કેટલાક કપો પત્ન મહન કન્યા પડે છે જેઓ આ કપોથી કન્યાઓને એમ કહે છે કે—

યથા જટેન મર્ત્યક્ય, વુધેનાપિ સંયત્ત ચ ।

ઉમયોર્મરણ દૃષ્ટ્વા, કુણ્ડશોષ કરોતિ ચ ॥

‘જેમ જડ માણસોને મરવાનું હોય છે, તેમ વિદ્વાનોને -સુશિક્ષિત માણસોને પણ મરવાનું હોય છે. આમ બંનેને મરવાનું સમાન હોવાથી શાસ્ત્રોને કંઠસ્થ કરવાની કે લાંબું લાણવાની માથાકૂટ કેાણુ કરે ?’

તેમને અમે મૂર્ખાધિરાજ સમજીએ છીએ. જેમણે પરિશ્રમ કર્યો, કષ્ટ ઉઠાવ્યાં અને શાસ્ત્રોનો સારી રીતે અભ્યાસ કર્યો, તેઓ જ આ જગતમાં વિદ્વાન તરીકે પંકાય્યા અને અનેકના ઉપકારી બની શક્યા. જેણે પરિશ્રમથી કંટાળીને વિદ્યાધ્યયન કર્યું નહિ, તે અલણુ કે ગમારમાં બપ્યા અને તેમણે કાગડા-કૂતરાની માફક માત્ર પોતાનું પેટ ભરીને દિવસો પૂરા કર્યા. એવાઓનાં જીવનનું કોઈ મહત્ત્વ ખરું ?

તમે તમારાં બાળકોને સારી રીતે લણાવો અને હોશિયાર બનાવો, પણ તેની સાથે ધર્મનું જ્ઞાન પણ આપો. જો તેમને ધર્મનું જ્ઞાન આપ્યું હશે, તો જ તેઓ શાસ્ત્રોને મર્મ સમજી શકશે અને સર્વજ્ઞપ્રણીત તત્ત્વોમાં શ્રદ્ધાન્વિત થઈને પોતાનું જીવન સફળ કરી શકશે. પરંતુ તમે તો આજે વ્યાવહારિક શિક્ષણને ખૂબ મહત્ત્વ આપી રહ્યા છો અને ધાર્મિક શિક્ષણ પ્રત્યે ઉદાસીનતા દર્શાવી રહ્યા છો. વ્યાવહારિક શિક્ષણ આપવા માટે ફી-ટયુશન-પુસ્તકો વગેરેનો મહિને ઠીક ઠીક ખર્ચ કરો છો, તેનાં પ્રમાણમાં ધાર્મિક જ્ઞાન આપવા માટે કેટલો ખર્ચ કરો છો ? અરે ! નજીકમાં પાઠશાળા હોય અને મફત શિક્ષણ અપાતું હોય, તો પણ તમે તમારાં બાળકોને એ પાઠશાળામાં લણવા માટે મોક-

લતા નથી ધાર્મિક ગિણ્ણુ પ્રત્યેની આ ઉપેક્ષા તમને કયા દોરી જશે, તેનું ભાન છે ખરૂં ?

કેટલાક કહે છે કે ‘ છોકરો હાથથી ગયો, હવે તે કોઈનું માનતો નથી, મવાલીઓ સાથે ફરે છે અને ન કરવાના ધધા કરે છે ’ પરંતુ તેને પ્રથમથી જ ધાર્મિક સંસ્કારો-ધાર્મિક જ્ઞાન આપ્યું હોત અને વિનયવિવેકના પાઠ પઢાવ્યા હોત તો આ દશા આવત ખરી ? તમે છોકરાઓ પ્રત્યે લાગણી બતાવી તેમને તમારો વારસો આપ્યો, પણ એ અજ્ઞાની, ઉદ્ધત, અચૂળ હશે, મારા સંસ્કારોથી રહિત હશે, ધર્મભાવના વિનાનો હશે, તો એ વાગ્યો કેટલો વખત ટકશે ? અને તેનું પરિણામ શું આવશે ? તેનો વિચાર કરો એના કરતા તમારા બાળકોને અત્યારથી જ સારા સંસ્કારો પડે એવું જ્ઞાન આપો, જેથી તેમનું જીવન સંસ્કારી બને અને તેઓ ધારેલી પ્રગતિ સાધી શકે

આશ્ચર્ય અને ઉપાધ્યાયનું પદ મોડું છે, પણ તેમને સ્થવિર તો ત્યારે જ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે તેઓ જ્ઞાનમાં નિરતર વૃદ્ધિ કરતા રહી જ્ઞાનવૃદ્ધ બને, ગીતાર્થ બને

ઉક્ત જૈન મહર્ષિ જ્ઞાનનો મહિમા દર્શાવતા વિશેષમાં કહે છે કે-

જ્ઞાની શ્વાસોન્ન્યાસમા રે, કટિળ કરમ કરે નાશ ।

વદ્ધિ જેમ ઇષળ દદ રે, ક્ષણમા વ્યોતિ પ્રકાશ ॥

મધિયળ ચિત્ત ઘરો, મગ્ન

કર્મ કોને કહેવાય ? તેમાં કેવી શક્તિ હોય છે ? તેનો

બંધ કેટલા પ્રકારે પડે છે ? તે ક્યારે-કેમ ઉદયમાં આવે છે ? તેની નિર્જરા કેવી રીતે થાય છે ? વગેરે બાબતો અમે કર્મની વ્યાખ્યાનમાળામાં વિસ્તારથી સમજાવી છે. જે કર્મો દૃઢતાથી બંધાયાં હોય, તે કઠિન કહેવાય. તેનો નાશ કરવાનું કામ સહેલું નહિ. નાશ કરતાં લાગો-કોડો વર્ષ પણ લાગી જાય. પરંતુ આત્મા જ્ઞાની બને, પોતાની જ્ઞાન-શક્તિનો સુંદર વિકાસ કરે તો એ કઠિન કર્મોનો નાશ માત્ર શ્વાસોચ્છવાસ જેટલા અલ્પ સમયમાં જ કરી નાખે છે. જેમ અગ્નિ લાકડાંને સળગાવી દે છે અને તે થોડી વારમાં સળગી જાય છે, તેમ જ્ઞાની પોતાનાં કર્મોને સળગાવી દે છે અને તેનો ક્ષણ માત્રમાં જ નાશ થતાં આત્મજ્યોતિનો પૂર્ણ પ્રકાશ થાય છે.

એક જૈન મહાત્મા કહે છે :

મક્ષ્યામક્ષ્ય ન જે વિણ લહિયે, પેય-અપેય વિચાર ।
 કૃત્ય-અકૃત્ય ન જે વિણ લહિયે જ્ઞાન તે સકલ આધાર રે ॥
 પ્રથમ જ્ઞાન ને પછે અહિંસા, શ્રી સિદ્ધાંતે મારવ્યું ।
 જ્ઞાનને વંદો જ્ઞાન મ નિંદો, જ્ઞાનીએ શિવસુખ ચાણ્યું રે ॥

‘ જેના વિના લક્ષ્ય-અલક્ષ્ય પદાર્થોની કે પેય-અપેય વસ્તુઓની ખબર પડતી નથી; વળી જેના વિના કૃત્ય અને અકૃત્ય એટલે કરવા યોગ્ય અને ન કરવા યોગ્ય કામો જાણી શકાતાં નથી, તેથી જ્ઞાન એ સકલ ધર્મક્રિયાનો આધાર છે.

પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી અહિંસા-એવું શ્રી જિનેશ્વર દેવોએ આગમમાં લખ્યું છે, તેથી જ્ઞાનને વંદન કરે

અને તેની નિંદા ન કરો જે કોઈએ શિવસુખ ચાખ્યું છે, તે જ્ઞાનના પ્રતાપે જ ચાખ્યું છે’

કોઈ એમ માનતું હોય કે જૈન ધર્મનો જ્ઞાન પર બહુ ભાર નથી, તો એ ગભીર ભૂલ છે જૈન ધર્મ તો સ્પષ્ટ ઘોષણા કરીને કહે છે કે ‘નાણ-કિરિયાહિં મોરસો-જ્ઞાન અને ક્રિયાથી જ મોક્ષ મળે છે’ વળી તે જ્ઞાનને અજ્ઞાન અને સમોહરૂપી અધકારનો નાશ કરનાર સૂર્ય માની તેને વારવાર નમસ્કાર કરે છે આ રહ્યા તેની પ્રતીતિ કરાવનારા શબ્દો ‘અન્નાણ-સમોહ-તમોહરસ્સ, નમો નમો નાણ-દિવાયરસ્સ ।

જૈન ધર્મનું એ સ્પષ્ટ મત ય છે કે-

પાવાઓ વિણિવત્તી, પવત્તણા તદ્દ ય કુસલ-પકરમિ ।

વિણયસ્સ ય પઢિવત્તી, તિન્નિ વિ નાણે સમપ્પિતિ ॥

‘પાપકાર્યોભાથી નિવૃત્તિ, કુશલ પક્ષમા પ્રવૃત્તિ અને વિનયની પ્રાપ્તિ એ ત્રણ જ્ઞાનથી જ થાય છે’

એટલે તેનો ભાર જ્ઞાન પર ઓછો કેમ હોઈ શકે ? જૈન ધર્મ એમ માને છે કે જ્ઞાન જે પ્રકારનું છે એક મિથ્યાજ્ઞાન અને બીજું સમ્યગ્જ્ઞાન તેમા મિથ્યાજ્ઞાન સમાર સાગર તરવાનો ઉપાય બની શકતું નથી, ત્યારે સમ્યગ્જ્ઞાન સસાગ્રસાગર તરવાનો ઉપાય બની શકે છે અને તેથી દરેક મુમુક્ષુએ સમ્યગ્જ્ઞાનની આરાધના-ઉપાસના કરવી જોઈએ

મિથ્યાત્વીનું જ્ઞાન તે મિથ્યાજ્ઞાન, એટલે અજ્ઞાન, અને

સમક્ષિતીનું જ્ઞાન તે સમ્યગ્જ્ઞાન, એટલે જ્ઞાન. અહીં જ્ઞાનની જે પ્રશંસા કરવામાં આવી છે, તે આ સમ્યગ્જ્ઞાનની સમજવાની છે.

‘ જ્ઞાન તો પવિત્ર છે, તેના મિથ્યા અને સમ્યક્ એવા બે ભાગો કેમ હોઈ શકે ? ’ એવો પ્રશ્ન કેટલાક તરફથી પૂછાય છે. તેને અમે કહીએ છીએ કે પાણી પવિત્ર ગણાવા છતાં જ્યારે તે સર્પનાં મુખમાં પડે છે, ત્યારે શું અપવિત્ર કે ઝેરી બની જતું નથી ? તેજ સ્થિતિ અહીં સમજવાની છે. સારાં શાસ્ત્રો વાંચે તો પણ મિથ્યાત્વીને એ મિથ્યાત્વરૂપે પરિણામે છે અને મિથ્યાત્વીનાં શાસ્ત્રો વાંચે તો પણ સમક્ષિતીને એ સમ્યક્ત્વરૂપે પરિણામે છે.

સમ્યગ્જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થવા માટે શાસ્ત્રકારોએ આઠ પ્રકારનો જ્ઞાનાચાર બતાવ્યો છે :

કાલે વિણે વહુમાણે, ઉવહાણે તહ અનિષ્ઠવણે ।

વંજણ-અત્ય-તદુભયે, અટ્ટવિહો નાણમાયારો ॥

‘ જ્ઞાનાચાર કાલ, વિનય, બહુમાન, ઉપધાન, અનિહન-વતા, વ્યંજનશુદ્ધિ, અર્થશુદ્ધિ અને તદુભયશુદ્ધિ એ આઠ પ્રકારનો છે. ’

અહીં જ્ઞાન શબ્દથી શ્રુતજ્ઞાન સમજવાનું છે, કારણ કે અધ્યયન-અધ્યાપન તેનું જ સંભવે છે. સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ તત્ત્વનું જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, તેનો યથાર્થ બોધ, શ્રુતાધ્યાસ એટલે શાસ્ત્રનું પઠન-પાઠન કરવાથી જ થાય છે. શાસ્ત્રનાં પઠન-પાઠન માટે આપણે ત્યાં સ્વાધ્યાય શબ્દ પ્રચલિત છે.

સ્વાધ્યાય સાધુ અને શ્રાવક ળનેને પોતપોતાની ભૂમિઝ પ્રમાણે કરવાનો હોય છે ત્રીજા ધોરણનો વિચારી છઠ્ઠા કે સાતમા ધોરણના પુસ્તકો વાંચવા માટે કે મેટ્રીકવાળો ખી એ ના પુસ્તકો વાંચવા માટે તો તેને સમજાય ખરા ? ધોરણસર અભ્યાસ કરવાથી જ શ્રુતાભ્યાસમા પ્રગતિ થાય છે

કાર્યસિદ્ધિ માટે કાલ પણ એક અગત્યનુ કારણ મનાય છે, એટલે કે અમુક કાર્ય અમુક સમયે કરવાથી જ સિદ્ધ થાય છે આ નિયમ સ્વાધ્યાયને પણ લાગુ પડે છે, એટલે સ્વાધ્યાય પણ અમુક કાલે-અમુક સમયે જ કરવો જોઈ એ જાનાયારનો આ પ્રથમ પ્રશ્ન સમજવો

પ્રાતઃગાળ, મધ્યાહ્ન ૧, સધ્યા અને મધ્યરાત્રિની બે બે ઘડીઓ-એક સધિ સમય પહેનાની અને એક સધિ સમય પછીની-સ્વાધ્યાયને માટે નિષિદ્ધ છે તે અગે શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે ' પહેલી અને છેલી સધ્યા સમયે, મધ્યાહ્ને અને આર્ધરાત્રિસમયે, એ ચાર મધ્યાઓ વખતે જે મનુષ્ય સ્વાધ્યાય કરે છે, તેણે આશાદિકની વિરાધના ઠરી છે, એમ જાણવું '

લૌકિક શાસ્ત્રોમા કહ્યું છે કે-

ચત્વારિ સલુ કર્માણિ, સન્ધ્યાકાલે વિચર્યેત્ ।

આહાર મૈથુન નિદ્રા, સ્વાધ્યાય ચ વિશેષતઃ ॥

‘ સધ્યા સમયે ચાર કર્મોના ત્યાગ કરવો આહાર, મૈથુન, નિદ્રા અને વિશેષતઃ સ્વાધ્યાય ’ કારણ કે સધ્યાકાળે આહાર કરવાથી વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય છે, મૈથુન કરવાથી

દુષ્ટ ગર્ભે ઉત્પન્ન થાય છે, નિદ્રા કરવાથી ધનનો નાશ થાય છે અને સ્વાધ્યાય કરવાથી મરણ થાય છે.

આ માન્યતામાં ગમે તેટલું તથ્ય હોય, પણ એ વાત સાચી છે કે પ્રાતઃકાળ-સાયકાળ વગેરે સંધ્યાસમયે સ્વાધ્યાય કરવાનો નહિ હોવાથી આવશ્યકાદિ ક્રિયાઓ માટે જોઈતો સમય મળી રહે છે.

જ્ઞાન આપનાર ગુરુનો, જ્ઞાનીનો, જ્ઞાનાધ્યાસીનો, જ્ઞાનનો અને જ્ઞાનનાં ઉપકરણોનો વિનય કરવો એટલે કે તેમના પ્રત્યે શિષ્ટાચાર અને આદરની લાગણી રાખવી, એ વિનય નામનો બીજો જ્ઞાનાચાર છે.

જ્ઞાન આપનાર ગુરુનો વિનય દશ પ્રકારે કરવો ઘટે છે : (૧) ગુરુનો સત્કાર કરવો, (૨) ગુરુ આગ્યેથી ઊભા થવું, (૩) ગુરુને માન આપવું, (૪) ગુરુને ખેસવા માટે આસન આપવું, (૫) ગુરુને આસન પાથરી આપવું, (૬) ગુરુને વંદન કરવું, (૭) ગુરુની સામે બે હાથ જોડીને ઊભા રહેવું, અને કહેવું કે મને શી આજ્ઞા છે ? (૮) ગુરુનાં મનનો અભિપ્રાય જાણીને તે પ્રમાણે વર્તવું, (૯) ગુરુ ખેડા હોય ત્યારે તેમના પગ દાખવા વગેરે સેવા કરવી અને (૧૦) ગુરુ ચાલતા હોય ત્યારે તેમની પાછળ ચાલવું.

આ રીતે ગુરુનો વિનય કરવાથી ગુરુ પ્રસન્ન થાય છે અને તે શાસ્ત્રોનાં ગૂઢ રહસ્યો સમજાવે છે. ‘વિનય વિના વિદ્યા નહિ’ એ ઉક્તિ પ્રસિદ્ધ છે. લાણાવનાર શિક્ષક પ્રત્યે વિનયભાવ હોવો જોઈએ, પરંતુ આજે વિદ્યાગુરુ પ્રત્યે કેવો

વર્તાવ થઈ રહ્યો છે ? જમાનો ફરે તેમ સિષ્ટાચારમા ફેરફાર થાય એ સહનિત છે, પરંતુ તેમના પ્રત્યે અતગ્ને આદર તો હોવો જ જોઈએ ને ? ગુરુની ખુરશી પર ટાકણીઓ ખોસાય, ગુરુ જોડ પર લખવા જાય કે પાછળથી આકે ફેકાય કે ખુટના અવાજ થાય, એ સસ્કારી પ્રજાને છાજતું નથી જ્યાં ગુરુ પ્રત્યે આ જાતનું વર્તન હોય, ત્યાં વિદ્યા પણ કેવી મળે ?

જ્ઞાનીનો વિનય પણ ગુરુની જેમ જ કરવાનો છે

જ્ઞાનાભ્યાસીનો વિનય ત્રણ પ્રકારે કરવો ઘટે છે (૧)

જ્ઞાનાભ્યાસીને સારા શોધેલા પુસ્તકો આપવા આગળ જ્ઞાનાભ્યાસ હસ્તલિખિત પુસ્તકોને આધારે થતો કે જેમાં લિપિયાના હાથે ભૂતો થવાનો વિશેષ મહત્વ રહેતો, એટલે તે પુસ્તકો શોધેલા આપવાનું સૂચન છે (૨) જ્ઞાનાભ્યાસીને સૂત્ર અને અર્થની પરિચાટી યાને પ્રજ્ઞાલિકા આપવી (૩) જ્ઞાનાભ્યાસીને આહાર અને ઉપાશ્રય આપવા

જે જ્ઞાનાભ્યાસીનો આ રીતે વિનય કરવામા આવે તો જ્ઞાનીઓની સખ્યા મારી રીતે વૃદ્ધિ પામે અને પરિણામે સમાજમા પણ જ્ઞાનનું પ્રમાણ વધે જે મમાજમા જ્ઞાનીનું માન-સન્માન થાય છે, તે સમાજ ચોક્કસ વખતમા આગળ વધી પોતાની પ્રગતિ સાધી શકે છે

જ્ઞાનીનો વિનય આઠ પ્રકારનો કરવો ઘટે છે

(૧) ઉપધાન વગેરે વિધિ વડે સૂત્ર અને અર્થ શ્રદ્ધા કરવા તથા અભ્યાસ કરવો ઉપધાન નબળામા વિશેષ વિનય આગળ કરીશું

(૨) વિધિ પ્રમાણે બીજાને સૂત્ર અને અર્થ આપવો તથા તેમાં રહેલા અર્થની સારી રીતે ભાવના કરવી.

(૩) શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે સારી રીતે અનુષ્ઠાન કરવું

(૪) પોતે પુસ્તકો લખવાં.

(૫) બીજા પાસે પુસ્તકો લખાવવાં.

(૬) પુસ્તકોનું શોધન કરવું અર્થાત્ તેમાં જે ભૂલો રહી ગઈ હોય, તે સુધારવી.

(૭) વાસુદેવ, કર્પૂર વગેરે સુગંધી વસ્તુઓ વડે જ્ઞાનની પૂજા કરવી.

(૮) જ્ઞાનપંચમી વગેરેની તપશ્ચર્યા કરવી અને તેના અંતે શક્તિ મુજબ ઉદ્યાપન કરવું

જ્ઞાનોપકરણનો વિનય એ પ્રકારે કરવાનો છે: એક તો જ્ઞાનોપકરણ બને તેટલાં સારાં એકઠાં કરવાં અને બીજાં તેના પ્રત્યે આદર રાખવો. પુસ્તકને ઠેઠે લેવું કે પાટી પર થૂંક લગાડવું વગેરે જ્ઞાનોપકરણની આશાતના સૂચક છે, માટે તેમાંથી બચવું.

જ્ઞાન આપનાર ગુરુ, જ્ઞાની વગેરે પ્રત્યે વિનયની જેમ બહુમાન દર્શાવવું, એ જ્ઞાનાચારનો ત્રીજો પ્રકાર છે. અહીં બહુમાનથી અંતરનો સદ્ભાવ કે ભારે આદર સમજવાનો છે. બાહ્ય વિનય હોય પણ અંતરનું બહુમાન ન હોય, તો પણ જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં આગળ વધી શકાતું નથી, તેથી જ શાસ્ત્રકાર લગવંતોએ બહુમાનને જ્ઞાનાચારનો એક ખાસ પ્રકાર માનેલો છે.

શાઓમા વિનય અને બહુમાનની ચતુલગાં બતાવી છે તે પણ તમારે લક્ષમા રાખવા જેવી છે

(૧) ડોઈને વિનય હોય, પણ બહુમાન ન હોય

(૨) ડોઈને બહુમાન હોય, પણ વિનય ન હોય

(૩) ડોઈને વિનય પણ હોય અને બહુમાન પણ હોય

(૪) ડોઈને વિનય પણ ન હોય અને બહુમાન

પણ ન હોય

આમાથી પહેલો અને બીજો ભગ મધ્યમ છે, ત્રીજો ઉત્કૃષ્ટ છે અને ચોથો કનિષ્ઠ છે

હવે જ્ઞાનાધારના ચોથા પ્રકાર ઉપધાન પર આવીએ શાસ્ત્રમંદિરો ઉપધાન ગણતરી બ્યાખ્યા આ પ્રમાણે કરી છે ‘સ્વ-સમીપે ધીયતે-ત્રિયતે સૂત્રાદિક ચેન તપમા તદુપધાનમ્-જે તપ વડે સૂત્રાદિક સમીપ કરાય તે ઉપધાન’ આ પરથી તમે સમજી શકો છો કે ઉપધાન એક પ્રકારનું તપ છે અને તે સૂત્રાદિને સમીપ કરવા માટે જ કરવામાં આવે છે એટલે જે મુત્રો અત્યાગ મુધી ફર હતા, જે સૂત્રોને લણવા-ગણવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો ન હતો, તે આ ક્રિયાથી પ્રાપ્ત થાય છે

દેવતાક પૂઠે છે કે ‘ઉપધાનના ક્રિયા પ્રાચીનકાળમાં હતી કે કેમ ?’ તેનો ઉત્તર એ છે કે ઉપધાનની ક્રિયા પ્રાચીનકાળમાં પણ હતી જ ત્રી સમવાયાગમૂત્ર, ત્રી ઉત્તરા સમ્યયનસૂત્ર, ત્રી મહાનિશીથમૂત્ર વગેરેમાં તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કાહે વિષયે ચદ્દમાને એ ગાથા પણ પ્રાચીન છે

તેમાં જ્યારે ઉપધાનનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ છે, ત્યારે તેની પ્રાચીનતા માટે શંકા ઉઠાવવાનું કોઈ કારણ નથી.

કેટલાક કહે છે કે ‘નમસ્કારાદિ સૂત્રો જૈન કુટુંબોમાં નાનપણથી જ શીખવાય છે અને ઘણાખરાને કંઠસ્થ હોય છે, તો તેનાં ઉપધાન વહેવાની જરૂર શી?’ તેનો ઉત્તર એ છે કે ‘આજે નાનપણથી જ સૂત્રો શીખવાય છે અને કંઠસ્થ કરાવવામાં આવે છે, તે સંસ્કારોનાં આરોપણરૂપ છે. તેથી શ્રાવકોએ જે ક્રિયા કરવાની છે, તેમાં તે પ્રવૃત્ત થઈ શકે છે, પરંતુ તેમણે એ સૂત્રો ગુરુ પાસેથી વિધિસર ગ્રહણ કરેલાં હોતાં નથી અને જે સૂત્રો ગુરુ પાસેથી વિધિસર ગ્રહણ કરેલાં હોતાં નથી, તે યોગ્યરૂપે પરિણમતાં નથી, તેથી એ સૂત્રો વિધિસર ગ્રહણ કરવા માટે ઉપધાન વહેવાં જરૂરી છે.

કેટલાક કહે છે કે ‘ઉપધાનમાં દર વર્ષે લાખો રૂપિયાનો ધૂમાડો થાય છે, તેનું વાસ્તવિક ફળ તો કંઈ જ દેખાતું નથી, તો પછી ઉપધાન કરાવ્યે રાખવાનો અર્થ શો?’ આનો ઉત્તર પણ આપવો જ જોઈએ. આજથી ચાલીશ-પચાસ વર્ષ પહેલાં ઉપધાનો ખડું ઝોછાં થતાં, કારણ કે તે વખતે સાધુઓની સંખ્યા ઝોછી હતી, એટલે તેનો પ્રચાર ઝોછો હતો. હાલમાં સાધુઓની સંખ્યા વધી છે અને તેમના દ્વારા ઉપધાનનું માહાત્મ્ય ઘણા લોકોનાં સમજવામાં આવ્યું છે, એટલે દર વર્ષે જૂદાં જૂદાં શહેરોમાં ઉપધાનતપ કરાવવામાં આવે છે. આ ઉપધાનતપથી અનેક પ્રકારના લાભો

થાય છે તેમા પ્રથમ લાલ તો એ કે તેનાથી શ્રી જિને-
 શ્વરદેવની આજ્ઞાનુ પાલન થય છે બીજો લાલ એ કે આડા
 દિવસે ઉપવાસ, આયજિન, એકાસણ વગેરેની તપશ્ચર્યા
 એકધારી કરવી હોય તો વડ ગડતી નથી, પણ ઉપધાન
 કરવામા આવે તો ૨૧ ઉપવાસ, ૮ આયજિન અને ૧૮
 એકાસણની તપશ્ચર્યા એકધારી થઈ શકે છે કે જે કર્મની
 મહા નિર્જગ કળાર છે ત્રીજો લાલ એ કે ઉપધાનમા રોજ
 પોસહ કરવાનો હોવાથી મુનિજીવનની તુલના થાય છે ચોથો
 લાલ એ કે તેનાથી કાયા પરની માયા ઘટે છે અને તેથી
 આગળ પર અનેક પ્રકારની પાપપ્રવૃત્તિ ઠરતા અટકી જવાય
 છે પાંચમો લાલ એ કે તેથી ઇદ્રિયોનો રોધ ઠરવાની
 તાલીમ મળે છે છઠ્ઠો લાલ એ કે તેનાથી ણ્યાયનો સ્વર
 થાય છે માતમો લાલ એ કે ધર્મારાધનની અભિવાધથી
 એકત્ર થયેલી વ્યક્તિઓનો સત્સંગ થાય છે અને તેથી ધર્મ
 ભાવનાની વૃદ્ધિ થાય છે આ રીતે બીજા પણ ઘણા લાભો
 થાય છે તેથી તેના અંગે જે ખર્ચ કરવામા આવે છે, તે દ્રવ્યનો
 સંતુષ્ઠયોગ-છે, નહિ કે ધૂમાડો જેઓ ધમઝિયાવી દૂર રહે
 છે અને તેના દ્વારા થતા અનેક પ્રતિષ્ઠા લાભોથી અનુચિત
 છે, તેઓ જ આ પ્રકારના પ્રશ્નો કરે છે અને ઢેલકાકની
 ધર્મશ્રદ્ધાને ડહોળી નાખે છે તેઓ જો વસ્તુસ્થિતિની
 જિહાણમા ઉતરે અને જાતે જાણી વસ્તુનું નિરીક્ષણ કરે તો
 તેમને ગમજ પડે કે ઉપધાનતપ એ ધર્મભાવનાની વૃદ્ધિ
 કરનાર કેવું સુર અનુષ્ઠાન છે ! ઉપધાનતપ કર્યા પછી
 અનેક પ્રકારના નાન નિયમો લેવાય છે અને તેથી પણ જીવન
 પર ઘટી સારી અસર થાય છે

જેઓની બુદ્ધિ મંદ છે અથવા તો જેનું ચિત્ત શાસ્ત્રનાં પઠન-પાઠનમાં જલ્દી એકાગ્ર થઈ શકતું નથી, તેઓ ઉપધાન કરે તો તેમની બુદ્ધિમાં રહેલી જડતા દૂર થાય છે અને ચિત્ત જલ્દી એકાગ્ર થવા લાગે છે. આજ કારણે પ્રાચીન કાળથી ઉપધાન પર ખૂબ ભાર મૂકાતો આવ્યો છે અને આજે તેનો આટલો પ્રચાર છે. ઉપધાનની પાછળ જે ખર્ચ થાય છે તે સાધર્મિકની સેવામાં અને ઓચ્છવનો ખર્ચો પરમાત્માની ભક્તિમાં અને શાસનની પ્રલાવનામાં થાય છે. તે ખર્ચને ખોટો ખર્ચ ન કહેવાય. તે તો ધર્મનું અને પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનું કારણ છે. જ્યારે દીવાલી આવે છે, ત્યારે દુકાનો શણગારવામાં અને લાઈટો વગેરે કરવામાં કેટલો ખર્ચ થાય છે? અને દુકાન શણગારે તેને ત્યાં લક્ષ્મી આવે એવો નિયમ નથી. લક્ષ્મી તો પુણ્યથી મળે છે, માટે પુણ્યના કામમાં ખર્ચ કરવો એ ખોટો ખર્ચો ન કહેવાય, પણ પાપના કામમાં ખર્ચો કરવો એ ખોટો ખર્ચો કહેવાય.

જ્ઞાન આપનાર ગુરુનો કે જ્ઞાનનો નિહૂનવ કરવો નહિ, અપલાપ કરવો નહિ, એ અનિહ્વતા નામનો જ્ઞાન-ચારનો પાંચમો પ્રકાર છે. વધારે સ્પષ્ટ કહીએ તો જ્ઞાન આપનાર ગુરુ જો અપ્રસિદ્ધ હોય કે ભતિથી રહિત હોય, તો પણ તેમને ગુરુ તરીકે કહેવા, પણ પોતાનું ગૌરવ વધારવાને બીજા કોઈ યુગપ્રધાનાદિક પુરુષનું નામ આપવું નહિ. વળી શ્રુત ભણ્યા હોઈએ, તેટલું જ કહેવું, પણ તેથી વધુ કે ઓછું કહેવું નહિ.

ગુરુનો નિહવ કરવામા લૌકિક શાસ્ત્રોએ પણ ખહુ મોટું પાપ માનેલું છે તેઓ કહે છે કે-

एकाक्षरप्रदातार, यो गुरु नैव मन्यते ।

શ્વાનયાનિ શત મત્વા, ચાળ્દાલેષ્વપિ જાયતે ॥

‘જે મનુષ્ય એક પણ અક્ષર આપનારને ગુરુ માનતો નથી, તે સો વાર ફૂતરાની ચોનિમા ઉત્પન્ન થઈને ચાડાલના કુલમા જન્મે છે ’

વ્યજનશુદ્ધિ એ જ્ઞાનાચારનો છઠ્ઠો પ્રકાર છે અહીં વ્યજનશુદ્ધિથી રાક્ષસપાઠના અક્ષરોની શુદ્ધિ સમજવાની છે જે પાઠ અશુદ્ધ થાય, અર્થાત્ તેમાના ઢોઈ અક્ષરની હાનિ-વૃદ્ધિ થાય કે કાના, માત્રા, મીઠી વગેરેમા વધારો-ઘટાડો થાય તો પાઠ ફરી જાય અને તેના અર્થમા પણ મોટું પરિવર્તન થઈ જાય આથી જ્ઞાનની મહા આશાતના થાય અને સર્વજ્ઞની આજ્ઞાનો ભંગ વગેરે હોયો ઉત્પન્ન થાય તેથી શુતાધ્યયન કરનારે સૂત્રપાઠ કરતી વખતે વ્યજનશુદ્ધિ પર ધરાબર લક્ષ આપવું જોઈએ

અર્થશુદ્ધિ એ જ્ઞાનાચારનો સાતમો પ્રકાર છે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે જેમ વ્યજનશુદ્ધિ જરૂરની છે, તેમ અર્થશુદ્ધિ પણ જરૂરની છે જે અર્થની શુદ્ધિ ન રહે તો અનર્થ થાય અને તેથી સ્વ પરને ભારે નુકસાન થય ‘અજ વડે યજ્ઞ કર્યો’ એ વાક્યમા અજનો અર્થ ત્રણ વર્ષ ઉપરાતની ડાગર લેવાને બદલે બકરો લેવામાં આવે, તો ‘જેમવાને

બદલે બકરાનું બલિદાન દેવાનો પ્રસંગ આવે અને એ ઘોર હિંસાનાં ક્રૂરરૂપે અનેક પ્રકારનાં દુઃખો ભોગવવાં પડે.

સૂત્રનો ઉચ્ચાર શુદ્ધ કરવો અને તેની સાથે તેનો અર્થ પણ શુદ્ધ વિચારવો, એ તદુભયશુદ્ધિ નામનો જ્ઞાનાચારનો આઠમો પ્રકાર છે.

જેઓ આ રીતે જ્ઞાનાચારનું પાલન કરે છે, તેમનાં સમ્યગ્જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે અને પરિણામે તેઓ સમ્યક્-ચારિત્રધારી બની પોતાનું કલ્યાણ કરી શકે છે.

વિશેષ અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન પીસ્તાનીસમુ

સમ્યક્ ચારિત્ર

[૧]

મહાનુભાવો !

ધર્મનો વ્યાખ્યાનપ્રવાહ આગળ વહેતો વહેતો રત્ન ત્રયી સુધી આવી પહોંચ્યો છે અને તે સમ્યક્દર્શન તથા સમ્યક્જ્ઞાનને સ્પર્શી ચૂક્યો છે આજે તે સમ્યક્ ચારિત્રને સ્પર્શવાનો છે આને એક મગલ અવસર સમજી તેમા તન્મય બનો

ચારિત્રનો મહિમા

કેટલાક એમ માને છે કે અમે ઘણું લખ્યા, ઘણું શાસ્ત્રોના જાણકાર થયા, એટલે મહાન બની ગયા પરંતુ મનુષ્યને ખરો મહાન બનાવનાર ચારિત્ર છે, એ ભૂતવાનુ નથી અહીં ચારિત્ર શબ્દથી સમ્યક્ ચારિત્ર સમજવાનુ છે, કારણ કે મિથ્યા ચારિત્ર મનુષ્યને મહાન બનાવી શકતું નથી આજ સુધીમા આ જગતમા જે મહાપુરુષો જણાયા, તે સમ્યક્ ચારિત્રના પ્રતાપે જ જાણ્યા સમ્યક્ ચારિત્ર આગે જૈન શાસ્ત્રકારોએ જે વચનો કહ્યા છે, તે વારવાર ચિંતન-મનન કરવા યોગ્ય છે માલખો એ વચનો

‘ ઘણું શ્રુત લખેતો હોય, પણ ચારિત્રથી રહિત હોય

તો તેને અજ્ઞાની જ બાણવો, કારણ કે તેનું જ્ઞાન શૂન્ય ફળવાળું છે. અંધ મનુષ્ય આગળ લાખો કોડો દીવાઓ પ્રકટાવ્યા હોય તો પણ તે શું કામના ? ચક્ષુવાળાને એક દીવો પણ ત્યાગ અને ગ્રહણ આદિ ક્રિયાના હેતુથી પ્રકાશક થાય છે, તેમ ચારિત્રવાળાને થોડું જ્ઞાન પણ પ્રકાશક થાય છે. ’

‘ જેમ ચંદનનો ભાર વહન કરનારો ગયેડો તેના ભારનો જ ભાગી થાય છે, પણ તેની સુગંધનો ભાગી થતો નથી, તેમ ચારિત્રરહિત એવો જ્ઞાની પઠન-ગુણન-પરાવર્તન-ચિંતન આદિ જ્ઞાનનો ભાગી થાય છે, પરંતુ તેનાથી પ્રાપ્ત થનારી સદ્ગતિનો ભાગી થતો નથી. ’

‘ જેમ વહાણનો નિર્યામક જ્ઞાનવાળો હોવા છતાં અનુકૂળ પવન વિના ઇચ્છિત ખંદરે પહોંચી શકતો નથી, તેમ જીવ પણ જ્ઞાની હોવા છતાં ચારિત્રરૂપી પવન વિના સિદ્ધિસ્થાનને પામી શકતો નથી. ’

ભવબ્રમણનો મહારોગ

‘ ઔષધથી રોગ મટે છે ’ એવી શ્રદ્ધા હોય, ઔષધના પ્રકાર તથા સેવનવિધિનું જ્ઞાન હોય; પણ ઔષધનું સેવન કરવામાં આવે નહિ, તો લાગુ પડેલો રોગ મટે ખરો ?

તમને ભવબ્રમણનો મહારોગ અનાદિકાળથી લાગુ પડ્યો છે અને તેનાં જ કારણે તમે જન્મ-જરા-રોગ-મૃત્યુનાં અકથ્ય દુઃખો સહન કરી રહ્યા છો. જો આ રોગ મટે તો તમારે ફરી જન્મ લેવો પડે નહિ અને જન્મના

અભાવે જરા, રોગ તથા મૃત્યુના દુષ્કાં મહેન કરવા પડે નહિ એ સ્થિતિમાં તો તમારે અશય અનત મુખનો જ ઉપસોગ કરવાનો હોય, પણ આ ભવભ્રમણનો રોગ મટાડવા માટેનું અડધીર ઔષધ ચારિત્ર છે, એ ભૂલશે નહિ

કોઈ એમ મગજતું હોય કે ચારિત્ર તો આપણી પાસે નથી, તે ક્યાંથી લાવીએ ? તો એ મગજ ભૂલ ભરેલી છે ચારિત્ર એ બહારની વસ્તુ નથી, પરંતુ તમારી પોતાની વસ્તુ છે અને તે તમારી પાને જ છે, તમારા અંતરમાં જ છૂપાયેલી છે

અહીં પ્રશ્ન થયો કે ‘ જો ચારિત્ર અમારા અંતરમાં છૂપાયેલું હોય તો તે પ્રકટ કેમ થતું નથી ? ’ તેનો ઉત્તર એ છે કે ‘ ચારિત્ર તમારા અંતરમાં જ છૂપાયેલું છે, પણ મોહનું આવરણ આવી જવાને લીધે તે પ્રકટ થતું નથી મૂર્ચ ધત્તો તેજસ્વી છે, પણ તેની આડે વાદળીઓ આવી જાય છે, ત્યારે તેનું તેજ આવગઈ જાય છે, તેમ અહીં પણ સમજવું

મોહ તમારો કદો મનુ છે

મોહ તમારો કદો મનુ છે અને તે તમારી અનેકવિધ ખરાબી કરે છે હતા તમે મોહને હોડતા નહા, એ કેટલું આશ્ચર્યજનક છે ? શાસ્ત્રમાં એ મોહને અધમરની ઉપમા આપી છે તે જિવદુઃખ ચચાર્ય છે માતૃમ મને તેનો પ્રહો હોય, નાની હોય, પણ જ્યાં મોહનો દબ થયો, મોહનું આવરણ આબુ કે તેનું દહાપણ દગાર્થ જાય છે અને

જ્ઞાનનો પ્રકાશ સાવ અંજો પડી જાય છે. આ સ્થિતિમાં તે ગમે તેવું અકૃત્ય કરે એમાં નવાઈ શી ?

માતા પુત્રની પાલક ગણાય, છતાં ચૂલાણી રાણીએ પોતાના પુત્ર બ્રહ્મદત્તને જીવતો સળગાવી મૂકવાનું કાવતરું કર્યું, તેનું કારણ શું ? કારણ એ જ કે મોહના આવેશને લીધે તે દીર્ઘ રાજના પ્રેમમાં પડી હતી અને પોતાનું ભાન ભૂલી હતી.

પિતા પુત્રનો રક્ષક ગણાય, છતાં કૃષ્ણરાજે પોતાના તમામ પુત્રોનાં અંગો છેદાવી નાખ્યાં હતાં, કારણ કે રાજ્યનો મોહ તેનાં મન પર સવાર થયો હતો.

સૂરિકંતાએ પોતાના પતિ પ્રદેશી રાજાને ઝેર આપ્યું અને કોણિકે પોતાના પુત્ર શ્રેણિક રાજાને લોહનાં પાંજરામાં ખૂર્યો, એ બધી મોહની જ વિડંબના છે.

મોહના લીધે આત્મા પરપદાર્થને પોતાના માને છે અને મારી માતા, મારા પિતા, મારી પત્ની, મારા પુત્રો, મારી પુત્રી, મારું કુટુંબ, મારા સ્વજનો, મારી મિલકત, મારો પેસો, એમ સર્વત્ર મારું મારું કરે છે. પરંતુ વાસ્તવમાં આમાંનું કંઈ પણ તેનું નથી. જો તેનું હોય તો તેની સાથે રહે, પણ આ બધું તો અહીં પડ્યું રહે છે અને આત્મા એકલો જ પરલોકમાં સીધાવે છે.

ચારિત્રના બે પ્રકારો

ચારિત્ર બે પ્રકારનું છે : દેશવિરતિરૂપ અને સર્વવિરતિરૂપ. તેમાં દેશવિરતિરૂપ ચારિત્ર ગૃહસ્થને હોય છે

અને સર્વવિરતિરૂપ ચારિત્ર માધુને હોય છે આ બન્ને ચારિત્રનો અહીં યથાક્રમ પરિચય આપીશું

દેશવિરતિ ચારિત્ર કેવા ગૃહસ્થને હોય છે ?

‘દેશવિરતિ ચારિત્ર કેવા ગૃહસ્થને હોય છે ?’ તે પ્રથમ જણાવીશું આ જગતમા ગૃહસ્થો ત્રણ પ્રકારના છે એક તો અસસ્કારી, બીજા સસ્કારી અને ત્રીજા ધમપરાયણ જેના જીવનમા વોઈ જાતનુ ધ્યેય નથી, જે યદ્જ્ઞ જીવન જીવે છે અને ગમે તેની સાથે ગમે તે રીતે વર્તે છે, તેને અમસ્કારી સમજવા આવા ગૃહસ્થો કનિષ્ઠ કોટિના ગણાય તે પોતાને મળેલો મહામોઘો માનવલવ અવશ્ય હારી જવાના

આવા અસસ્કારી ગૃહસ્થો સસ્કારી બને તે માટે મહાપુરુષોએ એક માર્ગ બતાવ્યો છે તેનુ અનુસરણ કરનારા માર્ગાનુસારી કે સસ્કારી ગણાય છે તેના પાત્રીશ નિયમો આ પ્રમાણે સમજવા

માર્ગાનુસારીના પાત્રીશ નિયમો

- (૧) વૈભવ ન્યાયથી મેળવવો
- (૨) વિવાહ સમાન કુલ-આચારવાળા પણ અન્ય જોત્રીથી કરવો
- (૩) શિષ્ટાચારની પ્રશસા કરવી
- (૪) છ અતરશત્રુઓનો ત્યાગ કરવો કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, મદ અને હર્ષ એ છ અતરના શત્રુઓ છે
- (૫) ઇદ્રિયોને કાળૂમા રાખવી
- (૬) ઉપદ્રવવાળા સ્થાનનો ત્યાગ કરવો અહીં ઉપ

દ્રવથી શત્રુની ચકાઈ, બળવો જાગવો, રોગચાળો ફાટી નીકળવો, દુકાળ પડવો, અતિવૃષ્ટિ થવી વગેરે ઉપદ્રવકારી ઘટનાઓ સમજવી.

(૭) સારા પાડોશવાળાં અતિ પ્રકટ પણ નહિ અને અતિ ગુપ્ત પણ નહિ, એવા ઘણાં દ્વારો વિનાનાં ઘરમાં રહેવું.

સારા પાડોશમાં રહેતાં જીવન પર સારી અસર થાય છે અને ખરાબ પાડોશમાં રહેતાં જીવન પર ખરાબ અસર થાય છે. અતિ પ્રકટ એટલે રાજમાર્ગ ઉપર. ત્યાં ચોરી વગેરેનો ભય વિશેષ રહે છે. અને અતિ ગુપ્ત એટલે ગલી-કુંચીમાં. ત્યાં રહેતાં ગૃહની શોભા રહેતી નથી. માટે એવાં સ્થાને રહેવાનો નિષેધ કર્યો છે. ઘણાં દ્વારવાળાં ઘરમાં રહેતાં ધન અને કુલસ્રીઓની રક્ષા થઈ શકતી નથી.

(૮) પાપથી ડરતાં રહેવું.

(૯) પ્રલિદ્ધ દેશાચાર પ્રમાણે વર્તવું.

(૧૦) કોઈનો અવર્ણવાદ બોલવો નહિ અર્થાત્ કોઈની નિંદા કરવી નહિ. રાજા વગેરેનો ખાસ કરીને અવર્ણવાદ બોલવો નહિ, કારણ કે તેથી સર્વનાશ થવાનો પ્રસંગ આવે છે.

(૧૧) ખર્ચ આવક પ્રમાણે રાખવો.

(૧૨) પોશાક વૈભવ પ્રમાણે રાખવો.

(૧૩) માતાપિતાની સેવા કરવી.

(૧૪) સંગ સદાચારી પુરુષોનો કરવો.

(૧૫) કરેલા ઉપકારને જાણવો. કોઈએ નાનો સરખો ઉપકાર કર્યો હોય તો પણ તેને ભૂલવો નહિ.

(૧૬) અભ્યર્ણુ દોય તો જન્મવુ નહિ

(૧૭) અવમરે પ્રવૃત્તિને અનુકૂળ આશક્તિ વિના બોજન કરવું

(૧૮) સારી વર્તણૂકવાળા અને જ્ઞાનવૃદ્ધોની નેવા કરવી

(૧૯) નિંધ કામમા પ્રવૃત્તિ કન્વી નહિ જે કામ મમાજમા અધમ, હલકુ કે નિંધ ગણાતું હોય તેમા પ્રવૃત્તિ કરવાથી પ્રતિષ્ઠાનો નાશ થાય છે અને પ્રતિષ્ઠાનો નાશ થતા કમથ સર્વનો નાશ થાય છે

(૨૦) જે ભગ્નપોષણ કરવા યોગ્ય હોય તેનુ ભરણ પોષણ કરવું માતા, પિતા, દાદા, દાદી, પત્ની, પુત્રાદિ પરિવાર તથા આશ્રયે રહેલા સગાવહાલા અને નોકરચાકર ભરણપોષણ કરવા યોગ્ય છે તેમા માતાપિતા, મતી સ્ત્રી અને પેતાના નિર્વાહની શક્તિ ન હોય તેવા પુત્રપુત્રીઓનું ભગ્નપોષણ તો ઠેક પણ ભોગે એટલે નોકરી, ચાકરી કે આમાન્ય ગણાતો હોય એવો ધધો કરીને પણ કરવું અને મિથિતિ મારી હોય તો બીજા મગાવહાલાનુ પણ પોષણ કરવું અને અસહાય જ્ઞાતિજનોને પણ બનતી મદદ કરવી

(૨૧) દીર્ઘદર્શી વધુ લાભલાભનો પૂરતો વિચાર કર્યા વિના કોઈ પ્રવૃત્તિમા અપવાવવાથી જાડુ મોડુ નુકશાન સહન કરવું પડે છે ત્યારે દીર્ઘદર્શીને પ્રાય વિપત્તિ આવતી નથી

(૨૨) રોજ ધમકયા સાભળવી

(૨૩) દયાળુ થવુ દયા એ ધર્મનુ મૂળ છે

(૨૪) બુદ્ધિના આઠ ગુણોનું સેવન કરવું. તે આ પ્રમાણે :

૧. શુશ્રૂષા એટલે તત્ત્વ સાંભળવાની ઈચ્છા. ૨. શ્રવણ એટલે તત્ત્વ સાંભળવું. ૩. શ્રદ્ધા એટલે સાંભળેલું શ્રદ્ધા કરવું. ૪. ધારણા એટલે શ્રદ્ધા કરેલાને ભૂલવું નહિ. ૫. ઉહ એટલે જે અર્થ શ્રદ્ધા કર્યો હોય તેની સંગતિ દાખલા દલીલપૂર્વક વિચારવી. ૬. અપોહ તે જ અર્થના અભાવમાં કેવી વિરુદ્ધ પરિસ્થિતિ હોય તે ચુક્તિ-દૃષ્ટાન્તથી જોવું. ૭. ભ્રમાદિ દોષોથી રહિત અર્થનું જ્ઞાન મેળવવું. ૮. અર્થનો નિશ્ચિત બોધ કરવો. આ આઠ ગુણોનું સેવન કરનારને તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૨૫) ગુણનો પક્ષપાત કરવો. અહીં ગુણ શબ્દથી ક્ષમા, નમ્રતા, સરલતા, સંતોષ, ઉદારતા, વાત્સલ્ય, ધૈર્ય, પવિત્રતા, સત્ય વગેરે સમજવા.

(૨૬) હમેશા અદુરાગ્રહી બનવું. પોતાની વાત ખોટી જણાય છતાં ન છોડવી એ દુરાગ્રહ કહેવાય છે.

(૨૭) વિશેષજ્ઞ થવું—એટલે કે દરેક વસ્તુના ગુણ-દોષ ખરાખર સમજવા.

(૨૮) અતિથિ, સાધુ અને દીનજનોની યોગ્યતા પ્રમાણે સેવા કરવી.

(૨૯) પરસ્પર બાધા ન આવે એ રીતે ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ વર્ગને સેવવા.

(૩૦) દેશ અને કાળથી વિરુદ્ધ પરિચર્યાનો ત્યાગ કરવો.

(૩૧) બનામલ વિચારીને કામ ડરવું

(૩૨) લોકવાગણી ધ્યાનમાં રાખીને વર્તવું

(૩૩) પરોપકાર કરવામાં કુરામ થવું જે મનુષ્ય પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કોઈના ઉપર નાનો કે મોટો ઉપદાર કરે છે, તેનું જીવન ધન્ય ગણાય છે બાકીના મનુષ્યો ઝાગઝા-દૂતરાની માફક માત્ર પોતાનું પેટ ભરનારા હોઈ તેમની ગણના થેમા કરવી ? એ તમે જ કહો. અહીં અમને સોરઠના એક લોકોવિએ કહેલો મોરઠો યાદ આવે છે

કરમા પહેરે કહા, પણ કર પર કર મેવે નહિ,

એને જાણવા મહા, સાચુ મોરઠિયો બણે

(૩૪) લજ્જાવાન થવું

(૩૫) મુખાકૃતિ સૌમ્ય રાખવી

મધ્યમ અને ઉત્તમ કોટિના ગૃહસ્થો

સરકારી ગૃહસ્થો મધ્યમ કોટિના ગણાય છે તેઓ ધર્મ અર્થાત્ દેશવિરતિ આગ્નિ સરળતાથી પામી શકે છે જેતર ખેડાયેલું હોય તો તેમા સારો ખાક ઉતરે એ મહુ અમજી શકે એવી વાત છે

જે ગૃહસ્થો સમ્યક્ત્વયુક્ત શ્રાવકના ખાર મનો ધાગણુ કરે છે, તેને અહીં ધર્મપરાયણ એટલે દેશવિરતિ ચારિત્રવાળા સમજવાના છે આ ગૃહસ્થો ઉત્તમ કોટિના ગણાય છે અને તેઓ સર્વવિરતિ એટલે સાધુજીવનનો સગ્ગતાથી સ્વીકાર કરી શકે છે

સમ્યક્ત્વયુક્ત શ્રાવકના ખાર મનો કેવા હોય છે, તે

અહીં ટુંકમાં જણાવીશું. ટુંકમાં એટલા માટે કે તેનું વિસ્તારથી વર્ણન કરવું હોય તો એક વ્યાખ્યાનમાળા જ યોજાવી પડે અને હવે તેટલો સમય આપણી પાસે નથી.

સમ્યક્ત્વ હોય તો જ ત્રતો ટકે છે, એટલે સમ્યક્ત્વની ધારણા આવશ્યક છે.

સમ્યક્ત્વની ધારણા

સમ્યક્ત્વ અને ત્રતો ગ્રહણ કરવાનો ખાસ વિધિ છે. તે ઉત્તમ ક્ષેત્રમાં, ઉત્તમ મુહૂર્તે, પરીક્ષિત શિષ્યને, પ્રભુજીની સમક્ષ કરાવવામાં આવે છે. તે વખતે સમ્યક્ત્વ ગ્રહણ કરનારને નીચે મુજબ પ્રતિજ્ઞા કરવાની હોય છે :

અરિહંતો-મહ દેવો, જાવજ્જીવં સુસાદુણો ગુરુણં ।

જિણપન્નત્ત તત્તં, ઇઅ સમ્મત્તં મણ્ઁ ગહિયં ॥

‘આજથી મારે જાવજીવ પર્થત શ્રી અરિહંત એ જ દેવ, સુસાધુ એ જ ગુરુ અને કેવલી ભગવંતનું વચન એ જ તત્ત્વ અર્થાત્ ધર્મરૂપે માન્ય છે. ને સિવાય બીજા કોઈ દેવ ગુરુ-ધર્મને આદરું નહિ-સેવું નહિ. આ રીતે મેં સમ્યક્ત્વ દેવ, ગુરુ અને સંઘની સાક્ષીએ ગ્રહણ કર્યું છે.’

બાર ત્રતોનાં નામ

શ્રાવકનાં બાર ત્રતોનાં નામ આગળ ગુણસ્થાનના વર્ણનપ્રસંગે ગણાવી ગયા છીએ, તો પણ અહીં દેશવિરતિ ચારિત્રનો ખાસ અધિકાર હોવાથી તેની ગણના પુનઃ કરાવીશું. મંત્રોચ્ચારમાં જેમ અમુક શબ્દો બે વાર બોલવાથી તેની શક્તિ વધે છે, તેમ નિત્ય ઉપયોગી ત્રતોનાં

નામ બીજી વાર લેવાથી તે વધાર પાડી થાય છે, અથવા
વિસ્મૃતિ થઈ હોય તો તેનું અનુસંધાન થઈ જાય છે. બાર
વ્રતોના નામ આ પ્રમાણે સમજવા

- (૧) સ્થૂલ-પ્રાણુતિપાતવિરમણુ-વ્રત
- (૨) સ્થૂલ-મૃધાવાદ-વિરમણુ-વ્રત
- (૩) સ્થૂલ-અદત્તાદાન-વિરમણુ-વ્રત
- (૪) સ્થૂલ-મૈથુન-વિરમણુ-વ્રત
- (૫) પરિશ્રદ્ધ-પરિમાણુ-વ્રત
- (૬) દ્વિદ્ધ-પરિમાણુ-વ્રત
- (૭) ભોગોપભોગ-પરિમાણુ-વ્રત
- (૮) અનર્થદ્વંડ-વિરમણુ-વ્રત
- (૯) સામાયિક-વ્રત
- (૧૦) દેશાવકાશિક-વ્રત
- (૧૧) પોષધ-વ્રત
- (૧૨) અતિથિસંવિભાગ-વ્રત

વ્રતોના વિભાગો

આ બાર વ્રતોમા પહેલા પાચને અણુવ્રતો કહેવામા આવે છે, કારણ કે તે મહાવ્રતની અપેક્ષાએ અણુ અર્થાત્ ઘણા નાના છે. પછીના વ્રતને ગુણુવ્રતો કહેવામા આવે છે, કારણકે તે ચારિત્રના ગુણોની પુષ્ટિ કરનારા છે અને છેલ્લા ચારને શિક્ષાવ્રતો કહેવામા આવે છે, કારણ કે તે આત્માને સાધુજીવનની શિક્ષા કે તાલીમ આપનારા છે એક અપેક્ષાએ શિક્ષાવ્રતો પણ ગુણુવ્રતો જ છે, એટલે પાચ અણુવ્રતો

સિવાયનાં બાકીનાં સાતે વ્રતોને ગુણવ્રતો માનવામાં પણ કંઈ હરકત નથી. આ દૃષ્ટિએ જ શાસ્ત્રોમાં કેટલીક જગાએ સાત ગુણવ્રતોનો ઉલ્લેખ આવે છે.

પહેલું સ્થૂલ-પ્રાણતિપાત-વિરમણ-વ્રત

જે વ્રતોમાં કંઈ છૂટછાટ ન હોય તે સૂક્ષ્મ અને જેમાં છૂટછાટો હોય તે સ્થૂલ. આ રીતે પાંચે પ્રાણવ્રતોને સ્થૂલ કહેવામાં આવે છે.

પ્રાણતિપાત એટલે હિંસા, તેમાંથી વિરમણ પામવાનું અર્થાત્ વિરમવાનું-અટકવાનું જે વ્રત તે પ્રાણતિપાત-વિરમણ-વ્રત. આ વ્રતમાં સંકલ્પથી નિરપેક્ષપણે નિરપરાધી વ્રસ જીવની હિંસાનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. તેનો મર્મ થોડાં વિવેચનથી તમે સમજી શકશો.

આ જગતમાં જીવો જે પ્રકારના છે : વ્રસ અને સ્થાવર. તેમાં ગૃહસ્થો વ્રસ જીવની હિંસા છોડી શકે છે, પણ સ્થાવરની હિંસા સર્વાંશે છોડી શકતા નથી. અલબત્ત, તેની જયણા કરી શકે છે અને તે કચ્વી જ ભેઈએ.

વ્રસ જીવોમાં કેટલાક નિરપરાધી હોય છે અને કેટલાક સાપરાધી હોય છે. જેણે કોઈ પણ પ્રકારનો અપરાધ એટલે ગુનો ન કર્યો હોય તે નિરપરાધી, અને જેણે કોઈ પણ પ્રકારનો અપરાધ ગુનો કર્યો હોય તે અપરાધી. કોઈ સ્ત્રી, બહેન, બેટી કે પુત્રપરિવાર પર હુમલો કરે, ગામ ભાંગે, ધર્મસ્થાનો લૂંટે કે તારાજ કરે તથા દેશ પર ચડાઈ કરે તે અપરાધી ગણાય. આવા સાપરાધીને ગૃહસ્થ તદ્દન જતો

કરી શકે નહિ, એટલે કે તેની મામે લડે અને તેને યોગ્ય શિક્ષા કરે તો પણ વ્રત ભાગે નહિ વ્રતધારી રાજાઓ, મંત્રીઓ તથા દહનાયકો આ રીતે શત્રુઓ મામે લડ્યા છે અને તેમણે દેશ, સમાજ તથા ધર્મની રક્ષા કરી છે આ કારણે ગૃહસ્થોને નિરપરાધી ત્રસ જીવોની હિંસાનો ત્યાગ અને સાપરાધી ત્રસ જીવોની જ્યણા હોય છે

નિરપરાધી ત્રસ જીવોની હિંસા બે પ્રકારે થાય છે એક તો સકલપથી એટલે ઇરાદાપૂર્વક અને બીજી આરભથી એટલે જીવનની જરૂરીઆત માટે આ બે પ્રકારની હિંમામાથી ગૃહસ્થો સઠ્ઠપૂર્વકની નિરપરાધી ત્રસ જીવની હિંમાનો ત્યાગ અને આરભની જ્યણા કરી શકે છે

હવે નિરપરાધી ત્રસ જીવોની સકલપૂર્વકની હિંસા પણ બે પ્રકારે થાય છે એક નિરપેક્ષપણે અને બીજી સાપેક્ષપણે ખાસ કાળજી વિના નિર્દય માર મારતો કે બીજી રીતે હુ ખ ઉપજાવણ, એ નિરપેક્ષપણે થતી હિંસા છે અને કારણવશાત્ તાડન-બધન વગેરે કરવું તે સાપેક્ષહિંમા છે ગૃહસ્થો આજીવિત માટે ગાય, બેઝ, ઘેટા, ષકરા આદિ પશુઓને પાળે, તેને કારણવશાત્ તાડન-બધન કરવું પડે છે તે જ રીતે પુત્ર-પુત્રીઓને શિક્ષા આપવા માટે પણ તાડન-તર્જન વગેરે કરવું પડે છે તેથી ગૃહસ્થોને નિરપરાધી ત્રસ જીવોની સઠ્ઠપૂર્વક નિરપેક્ષપણે થતી હિંસાનો ત્યાગ હોય છે અને સાપેક્ષપણે થતી હિંમાની જ્યણા હોય છે (ચતના એટલે બને ત્યા સુધી રક્ષણ કરવું)

સાધુઓની હિંસાને વીથ વસા ગણીએ તો આ

અહિસા સવા વસો છે, અર્થાત્ સોળમા લાગની છે; આમ છતાં તેનું પાલન ઘણું હિતાવહ છે. જે ગૃહસ્થ આ પ્રકારનું વ્રત લઈ તેનું યથાર્થ પાલન કરે છે, તેનાં હૃદયમાં સર્વ પ્રાણીઓને માટે દયાનો ઝરો અખંડ વહેતો રહે છે અને છેવટે તે વિશ્વના સર્વ પ્રાણીઓનો સાચો મિત્ર બની શકે છે.

ધર્મમાં અહિસા ધર્મ મોટો છે, એટલે પ્રથમ વ્રત હિસાત્યાગનું લેવાય છે. બીજાં બધાં વ્રતો આ અહિસા૩પી વૃક્ષનાં ડાળી-ડાંખળાં છે, એમ કહીએ તો પણ ખોટું નથી. અહિંસા જીવનાં રક્ષણ અને પોષણને માટે છે.

બીજું સ્થૂલ-મૃષાવાદ-વિરમણ-વ્રત

મૃષા વધવું તે મૃષાવાદ. તેમાંથી અટકવાનું જે સ્થૂલ વ્રત તે સ્થૂલ મૃષાવાદ-વિરમણ-વ્રત. તેમાં નીચેની પ્રતિજ્ઞા લેવામાં આવે છે. :

- (૧) કન્યા કે વર સંબંધી ખોટું જોલવું નહિ.
- (૨) ગાય, ભેંસ વગેરે જનાવરો સંબંધી ખોટું જોલવું નહિ.
- (૩) જમીન, ખેતર વગેરે સંબંધી ખોટું જોલવું નહિ.
- (૪) કોઈની થાપણ ઓળવવી નહિ.
- (૫) કોર્ટ-કચેરીમાં કે પંચ-લવાદ સમક્ષ ખોટી સાક્ષી આપવી નહિ.

ત્રીજું સ્થૂલ-અદત્તાદાન-વિરમણ-વ્રત

અદત્તાદાન એટલે ચોરી. તેનો ત્યાગ કરવાનું સ્થૂલ

મત તે સ્થૂલ-અદત્તાદાન-વિરમણુ-નત આ મત નીચે પ્રમાણે લેવામા આવે છે

- (૧) ઝાઈના ઘર-દુકાનમા ખાતજ પાડવું નહિ
- (૨) ગા. છોડીને કં પેળી-પટારા ઉઘાડીને કોડની વસ્તુ કાઢી લેવી નહિ
- (૩) ધાડ પાડવી નહિ
- (૪) તાળા પર કુચી ઝરીને એટલે તાગુ ઉઘાડીને કોડની વસ્તુ કાઢી લેવી નહિ
- (૫) પરાઈ વસ્તુને પોતાની કરી લેવી નહિ

ચોરેલો માલ રાખવો નહિ અને ચોરને ઉત્તેજન મળે તેવું ઈર્ષ્ય પણ કંઈ નહિ ચોરીનો માલ રાખવો કે ચોરને ઉત્તેજન આપવું એ પણ ચોરી જ છે, માટે આ નત લેનારે તેનાથી બચવાનું છે

ચોલુ સ્થૂલ-મૈથુન-વિરમણુ-નત

આ નતને સ્વદારા-સતોષ-નત પણ ઠહેવામા આવે છે સ્વદારા એટલે જેનો પચની સાક્ષીએ હાથ ગ્રહણ કર્યો છે, તેવી સ્ત્રી તેનાથી સતોષ માનવો એટલે પોતાની સ્ત્રી સિવાય મોટી તેટલી ભગિની એમ માન્યાને તેમના પ્રત્યે કદી પણ કુદૃષ્ટિ કરવી નહિ પરદારાગમન-વિરમણુ-નતમા કુવારી કન્યાઓ, વિધવાઓ, રખાતો વગેરેના ત્યાગનો સ્પષ્ટ અભાવેશ થતો નથી એટલે તેની સરખામણીમા સ્વદારા-સતોષ-નત ઘણું મોટું છે સ્ત્રી હેમચદ્રાચાર્ય કહે છે કે જે પોતાની સ્ત્રીથી જ સતુષ્ટ છે અને વિષયોમા વિરક્ત છે,

તે ગૃહસ્થ હોવાં છતાં પોતાના શીલથી સાધુના સરખો ગણાય છે.

આ વ્રતનો મહિમા જાણીતો છે, એટલે હાલ તેના પર વિશેષ વિવેચન કરતા નથી.

પાંચમું પરિગ્રહ-પરિમાણ-વ્રત

પોતાના થકી ધન, ધાન્ય, ક્ષેત્ર, વાસ્તુ એટલે મકાન, રૂપું, સોનું, રાગરચીલું, દ્વિપદ એટલે નોકરચાકર અને ચતુષ્પદ એટલે ઢોરઢાંખર રાખવા, તે પરિગ્રહ કહેવાય છે. તેનું પરિમાણ કરવું એટલે તેની મર્યાદા બાંધવી. શાસ્ત્રકારો કહે છે કે ‘જેમ ઘણા ભારથી ભરેલું મોટું વહાણ સમુદ્રમાં ડૂબી જાય છે, તેમ પરિગ્રહના મમત્વરૂપી ભારથી પ્રાણીઓ સંસારરૂપ સમુદ્રમાં ડૂબી જાય છે.’ તેથી પરિગ્રહ જરૂર જેટલો જ રાખવો, પણ તેથી અધિક રાખવો નહિ. મનુષ્યો અનેકવિધ પાપો આ પરિગ્રહ માટે જ કરે છે, એટલે તેની મર્યાદા થાય તો પાપનું પ્રમાણ ઘટી જાય અને સંતોષનો ગુણ ખીલતો રહે.

છઠ્ઠું દિક્ષ-પરિમાણ-વ્રત

ગૃહસ્થ જીવનને સંતોષી બનાવવા માટે જેમ પરિગ્રહનું પરિમાણ આવશ્યક છે, તેમ દિક્ષ એટલે દ્વિશાઓનું પરિમાણ પણ આવશ્યક છે. આ વ્રતમાં અમુક દ્વિશામાં અમુક અંતરથી વધારે જવું નહિ, એવી પ્રતિજ્ઞા લેવાય છે.

સાતમું ભોગોપભોગ-પરિમાણ-વ્રત

જે વસ્તુ એક વાર ભોગવાય તે ભોગ. જેમકે આહાર,

પાન, સ્નાન, ઉઠતન, વિલેપન, પુષ્પધારણ વગેરે, અને જે વસ્તુ વધારે વખત લોગવાય તે ઉપલોગ જેમકે—વસ્ત્ર, આભૂષણ, શયન, આમન, વાહન વગેરે આ પ્રતથી લોગ અને ઉપલોગની તમામ વસ્તુઓની મર્યાદા કરવામા આવે છે લોગની વસ્તુમા આહારપાણી મુખ્ય છે તેમા બાવીશ અલક્ષ્યનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને બીજાની મર્યાદા કરવી જોઈએ બાવીશ અલક્ષ્યના નામો આ પ્રમાણે સમજવા —

૧ વડના ક્ષણ	૧૨ વિષ-ઝેર
૨ પીંપળના ક્ષણ	૧૩ સર્પ પ્રજારની માટી
૩ જીખરા	૧૪ રાત્રિભોજન
૪ અહર	૧૫ બહુભીજ
૫ કાકોદુબર	૧૬ અનતકાય
૬ દારૂ	૧૭ બોળ અથાણા
૭ મામ	૧૮ ઘોલવડા
૮ મધ	૧૯ વતાક-રીંગણા
૯ માખણ	૨૦ અન્નપ્યા ક્ષણ-ફૂલ
૧૦ હિમ અથવા બરફ	૨૧ તુરંત ક્ષણ
૧૧ કરા	૨૨ ચવિતરમ

આ પ્રત પારણ કરનારે કર્મ જોટલે ધધા સબધમા પાત્ર ધણે વિવેક રાખવો પડે છે આમ કરીને જે ધધાઓમા ધણું હિસા ચાય તેવો ધધો કરવો કલ્પતો નથી ગ્રામ્યોમા આવા ધધાઓને માટે કર્મદાન શબ્દનો પ્રયોગ કરવામા આવ્યો છે કર્મદાન પદર છે, તે આ પ્રમાણે (૧) અગા

રકમ્ એટલે જેમાં અગ્નિનું વિશેષ પ્રયોજન પડે તેવો ધંધો. (૨) વનકમ્ એટલે વનસ્પતિઓને કાપીને વેચવાનો ધંધો. (૩) શકટકમ્ એટલે ગાડાં બનાવીને વેચવાનો ધંધો. (૪) ભાટકકમ્ એટલે પશુઓ વગેરે ભાડે આપવાનો ધંધો. (૫) સ્ફોટકકમ્ એટલે પૃથ્વ તથા પથ્થરને ફેડવાનો ધંધો. (૬) દંતવાણિજ્ય એટલે હાથીદાંત વગેરેનો વેપાર. લાક્ષાવાણિજ્ય એટલે લાખ વગેરેનો વેપાર. (૮) રસવાણિજ્ય એટલે દૂધ, દહીં, ઘી, તેલ વગેરેનો વેપાર. (૯) કેશવાણિજ્ય એટલે મનુષ્ય તથા પશુઓનો વેપાર. (૧૦) વિષવાણિજ્ય એટલે ઝેર અને ઝેરી પદાર્થોનો વ્યાપાર. (૧૧) યંત્રપીલનકમ્ એટલે અનાજ, ખીયાં તથા ફળફૂલ પીલી આપવાનું કામ. (૧૨) નિલંછનકમ્ એટલે પશુઓનાં અંગોને છેદવા, કામ દેવા વગેરેનું કામ. (૧૩) દવદાનકમ્ એટલે વન, ખેતર વગેરેમાં આગ લગાડવાનું કામ. (૧૪) જલશોષણકમ્ એટલે સરોવર, તળાવ તથા ધરા વગેરે સૂકવવાનું કામ અને (૧૫) અસતી-પોષણ એટલે કુલટા કે વ્યભિચારી સ્ત્રીઓને પોષવાનું કે હિંસક પ્રાણીઓને ઉછેરીને તેને વેચવાનું કામ.

આઠમું અનર્થદંડ-વિરમણુ-વ્રત

જે હિંસા વિશિષ્ટ પ્રયોજન કે અનિવાર્ય કારણ વિના કરવામાં આવે તે અનર્થદંડ કહેવાય. તેમાંથી બચવાનું વ્રત તે અનર્થદંડ-વિરમણુ-વ્રત. આ વ્રતમાં અપધ્યાન, પાપો-પદેશ, હિંસપ્રદાન અને પ્રમાદાયરણનો ત્યાગ કરવાનો હોય છે. અપધ્યાન એટલે આર્ત તથા રૌદ્રધ્યાન, પાપોપદેશ એટલે

ખીન્નને પાપ ડરવાની ત્રેરણા મળે તેવી સૂચના-સલાહ, હિંસાપ્રદાત એટલે હિંસાગ્રાંતી શસ્ત્રમાધન ખીન્નને આપવા અને પ્રમાદાયરણુ એટલે નાટક, તમાશા, પશુઓના યુદ્ધ, ગણપા-મોગઠા વગેરેની રમત વગેરેમા ભાગ લેવો.

નવમું સામાયિક-મત

પાપબ્યાપાર અને દુર્ધર્માનથી રહિત આત્માનો બે ઘડી-પ્રમાણુ સમતાભાવ તે સામાયિક-મત સામાયિક કરતી વખતે આવક માધુની સમાન થાય છે, તેથી તેને બહુ વાર કરવાનો ઉપદેશ છે સામાયિક કરતી વખતે દશ મનના, દશ વચનના તથા બાર કાયાના દોષો ટાળવા જોઈએ, તો જ સામાયિક શુદ્ધ થયું કહેવાય શુદ્ધ સામાયિકની કિંમત આ જગતના ગોઈ પાર્થિવ પદાર્થથી થઈ શકતી નથી તેથી જ કહ્યું છે કે-

દિવસે વિવસે ભક્ત, દેહ સુવર્ણસ રહિઓ પગો ।

इअरो मुण सामाइय, फरेइ न पट्टप्पए तस्स ॥

‘ એક મનુષ્ય રોજ લાખ ખાડી સોનાનું દાન કરે અને ખીન્ને મનુષ્ય એક સામાયિક કરે, તો પણ દાન દેનારો સામાયિક કળ્પનારને પહેાચે નહિ, અર્થાત્ તેના જેટલો લાભ મેળવે નહિ ’

દશમું દેશાવકાશિક-મત

મતેમા રાખેલી સામાન્ય છૂટાનો દૈનિક જીવન પૂરતો સંગ્રહ કરવો તે દેશાવકાશિક મત કહેવાય તેમા રોજ માત્ર.કાળે નીચેની ચૌદ વસ્તુને લગતા નિયમો ધારવાના હોય છે (૧) વસ્તુ, (૨) દ્રવ્ય, (૩) વિમૂતિ-વિગર્હ, (૪)

ઉપાનહ-જોડાં, (૫) તંબોલ, (૬) વસ્ત્ર, (૭) કુસુમ, (૮) વાહન, (૯) શયન-પલંગ-પથારી, (૧૦) વિલેપન, (૧૧) અહ્મચર્ય, (૧૨) દિશા, (૧૩) સ્નાન અને (૧૪) ભોજન.

આખા દિવસમાં આઠ સામાયિક અને સવાર સાંજ પ્રતિક્રમણ એમ કુલ દશ સામાયિક કરવાથી દેશાવકાશિક કરવાનો વ્યવહાર આજે પ્રચલિત છે.

આગયારસુ' પોષધ-વ્રત

પર્વતિથિ વગેરેના દિવસે દેશથી અથવા સર્વથી આહાર, શરીરસત્કાર, ગૃહવ્યાપાર અને અપ્રહ્મચર્યનો ત્યાગ કરી આઠ પ્રહર કે ચાર પ્રહર સુધી સામાયિકની કરણી કરવા, તે પોષધ કહેવાય છે.

બારસુ' આતથિસંવિભાગ-વ્રત

ભક્તિપૂર્વક આહાર, વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરેનું અતિથિને એટલે સાધુઓને દાન કરવું તે અતિથિસંવિભાગ વ્રત કહેવાય છે. સાધુઓને ભક્તિપૂર્વકદાન આપવાથી ધન સાર્થવાહે તથા નયસારે સમકિત ઉપાર્જન કર્યું અને પરંપરાએ તીર્થંકર નામકર્મ બાંધ્યું તથા સંગમે બીજા ભવમાં શાલિભદ્ર બનીને અપૂર્વ રિદ્ધિસિદ્ધિ ભોગવી, એ વસ્તુ તમારા ખ્યાલમાં જ હશે.

શ્રાવકની દિનચર્યા

દેશવિરતિ ચારિત્રને ધારણ કરનાર ગૃહસ્થની દિનચર્યા કેવી હોય ? તેનું વર્ણન શાસ્ત્રકારોએ નવકારેણ વિવોહો એ પદથી શરૂ થતી ગાથામાં કર્યું છે, તે પણ અહીં જણાવી દઈએ.

શ્રાવકે પંચપરમેષ્ઠિનાં મંગલ સ્મરણપૂર્વક ચાર ઘડી

સત ભાકી રહે ત્યાગે નિદ્રાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ પછી
ધર્મભોગરિકા કરવી જોઈએ, એટલે ધર્મ સખધી વિચારણા કરવી
જોઈએ ત્યાર બાદ રત્નત્રયીની શુદ્ધિ માટે વડાવશ્યકરૂપ
પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ તે ડર્યા પછી ચેત્યવદન કરવું
જોઈએ અને પરચકખાણ લેવું જોઈએ

પછી જિનભવને-જિનમદિરે જઈને ત્યા પુષ્પમાલા,
ગંધ વગેરે વડે જિનગિજોનો સત્કાર કરવો જોઈએ અને
ત્યાથી શુરુની પાસે જઈને તેમને વદન ડગીને વિધિપૂર્વક
પરચકખાણ લેવું જોઈએ ત્યાર પછી તેમની આગળ ધર્મ
શ્રવણ કરી, સુખશાતાની પૃષ્ઠા કરવી જોઈએ અને લાત-
પાણીનો લાલ આપવાની વિનંતિ કરવી જોઈએ જો શુરુ
મહારાજને ઔષધ આદિનો ખપ હોય તો તે અંગે ઉચિત
કરવું જોઈએ ત્યાર પછી ભોજન કરી શકાય

પછી લૌકિક અને લોકોત્તર બંને દષ્ટિએ અનિદિત
એવા બ્યવહારની સાધના કરી શકાય ત્યાર બાદ એટલે
સાયકાળે સમયસર ભોજન કરી દિવમચરિમ પ્રત્યાખ્યાન
વડે સવરને સાગી રીતે ધારણ કરવો જોઈએ અને જિન
ગિજોની અર્યા, શુરુવદન, સામાયિક-પ્રતિક્રમણ વગેરે ક્રિયાઓ
કરવા જોઈએ

પછી મ્વાધ્યાય, મયમ, વૈધાવૃત્ય વગેરેના પરિશ્રમિત
થયેલા સાધુની પુષ્ટ આલબન ઉપ વિશ્રામણા કરવી જોઈએ
અને નવકાન્થિતન આદિ ઉચિત યોગોનુ અનુષ્ઠાન કરવું
જોઈએ ત્યાર પછી સ્વગૃહે પાછા ફરીને પોતાના પરિવારને

બોધદાયક કથાઓ તથા સુદર સુભાષિતો વડે ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવવું જોઈએ, જેથી તે ધર્મભાવનાવાળો થાય. પછી વિધિપૂર્વક શયન કરવા માટે દેવ-ગુરુ વગેરે ચારનાં શરણ અંગીકાર કરવા જોઈએ.

આ વખતે મોડું પ્રત્યેની જુગુપ્સા વડે પ્રાય : અગ્રદ્ધ-અર્ચમાં વિરતિ રાખવી જોઈએ અને સ્ત્રીનાં અંગોપાંગોની અશુચિતા વગેરેનો વિચાર કરી તેનો ત્યાગ કરનાર મહા-પુરુષોનું હૃદયથી બહુમાન કરવું જોઈએ.

પછી ‘ મારા ચારિત્રશીલ ધર્માચાર્ય ગુરુ આગળ ક્યારે દીક્ષા લઈશ ? ’ એવો મનોરથ કરવો જોઈએ. ત્યાર બાદ નિદ્રાધીન થવું જોઈએ.

જેઓ આ પ્રકારની દિનચર્યા વડે પોતાનો દિવસ વ્યતીત કરે છે, તેનાં ચારિત્રનું ઉત્તમ પ્રકારે ઘડતર થાય છે.

આમાંથી આજે કેટલું થાય છે અને કેટલું નહિ ? તે તમારી જાતને પૂછી જુઓ. શાસ્ત્રકારોએ જે નિયમો બતાવ્યા છે, તે તમારાં લલાંને માટે છે; એટલે તેનો ખની શકે તેટલો વધારે આદર કરો, એ અમારે ખાસ કહેવાનું છે.

સર્વવિરતિ ચારિત્રનું વર્ણન બાકી રહ્યું, તે અવસરે કહેવાશે.

વ્યાખ્યાન છે તાલીસમું

સમ્યક્ ચારિત્ર

[૨]

મહાનુભાવો !

આપણા પવિત્ર જિનાગમોમા કહ્યું છે કે ‘ ગારત્યેહિ સર્વેહિ સાહવો સજમુત્તરા-સર્વ ગૃહસ્થો કરતા સાધુઓ સયમમા શ્રેષ્ઠ હોય છે ’ તાત્પર્ય કે એક ગૃહસ્થ જમ્મે તેટલું જીયુ ચારિત્ર ધરાવતો હોય તો પણ તે સામાન્ય સાધુની ખરાબરી કરી શકતો નથી આથી સર્વવિરતિ ચારિત્ર કેટલું જીયુ છે ? તેનો ખ્યાલ તમને આવી શકશે

સર્વવિરતિ ચારિત્રનો અધિકારી

‘ સર્વવિરતિ ચારિત્ર માટે કેણું અધિકારી ગણાય ? ’ એ સમ્બંધમા શાસ્ત્રોએ ઘણી જાડી વિચારણા કરી છે, પરંતુ તે બવાનો માર એ છે કે જે આત્મા મંસારની અસારતાને ખરાબ મમજી ચૂક્યો હોય, લવબ્રમણ્યથી અત્યંત ખેદ પામેલો હોય અને વિનયાદિગુણોથી યુક્ત હોય તેને સર્વવિરતિચારિત્રને યોગ્ય ગણીએ

સર્વવિરતિચારિત્ર ધાગ્યુ કરનારને સાધુ, અણુગાર, જિનુ, યતિ, સયતિ, પ્રવજિત, નિર્જય, વિગ્ત, ક્ષાત, દાત, મુનિ, તપસ્વી, ઋષિ, યોગી, શ્રમણ વગેરે અનેક નામોથી ઓળખવામા આવે છે

સર્વવિરતિચારિત્ર અગીકાર કરતા પ્રશ્નશુદ્ધિ, કાલશુદ્ધિ,

ક્ષેત્રશુદ્ધિ, દિશાશુદ્ધિ અને વંદનાશુદ્ધિ એમ પાંચ પ્રકારની શુદ્ધિ જાળવવાની હોય છે.

દીક્ષા લેવાની અભિલાષાથી કોઈ મુમુક્ષુ ગુરુ સમીપે આવે ત્યારે ‘હૃ વત્સ ! તું કોણુ છે ? ક્યાંથી આવ્યો ? તારા માતાપિતાનું નામ શું ? તારો ધાર્મિક અભ્યાસ કેટલો છે ? તને દીક્ષા લેવાનો ભાવ શાથી થયો ? તે’ માતાપિતાની અનુમતિ લીધી છે કે કેમ ? તું દીક્ષાની જવાબદારી સમજે છે ખરો ?’ વગેરે પ્રશ્નો પૂછીને જરૂરી માહિતી મેળવી લેવી તેને પ્રશ્નશુદ્ધિ કહે છે. જો આ પ્રશ્નના ઉત્તરો ઠીક ન મળે તો તેની વધારે તપાસ કરવી આવશ્યક ગણાય છે. અહીં નિમિત્તશાસ્ત્ર વગેરે દ્વારા પણ શિષ્યની પરીક્ષા કરવાનો વિધિ છે.

આ પરીક્ષામાં યોગ્ય જણાય તો તેને દીક્ષા દેવા માટે શુભ મુહૂર્ત જોવામાં આવે છે, તે કાલશુદ્ધિ સમજવી. ઉત્તરાષાઢા, ઉત્તરાભાદ્રપદ, ઉત્તરાફાલ્ગુની અને રોહિણી એ ચાર નક્ષત્રો દીક્ષા માટે ખડું સારાં ગણાય છે. બંને પક્ષની ચતુર્દશી, પૂનમ, આઠમ, નોમ, છઠ, ચોથ અને ખારશ એ તિથિઓ દીક્ષા માટે વર્જ્ય છે, એટલે તે સિવાયની તિથિમાં દીક્ષા આપવી જોઈએ.

દીક્ષા સારાં સ્થાનમાં આપવી તે ક્ષેત્રશુદ્ધિ ગણાય. અહીં સારાં સ્થાનથી શેરડીનો વાઢ, ડાંગરનું ખેતર, સરોવરની પાળ, પુષ્પસહિત વનખંડ અર્થાત વાડી-ખાગ-ખગીયા-ઉદ્યાન, નદીનો કિનારો તથા જિનચૈત્ય સમજવાં.

દીક્ષા આપતી વખતે શિષ્યને પૂર્વાભિમુખ, ઉત્તરા-

ભમુખ જે જે દિશામાં દેવની ભગવત વિચિત્રતા હોય કે જિનચૈત્ય હોય તે દિશા તરફ મુખને રાખીને બેસાડવો તે દિશાશુદ્ધિ કહેવાય આજે મમવસરણની સામે દીક્ષા વિધિ કરવામાં આવે છે, તેનો હેતુ આ રીતે દિશાશુદ્ધિ સાચવવાનો છે

બાકી રહો વદનાશુદ્ધિ તેમાં ચૈત્યવદન-દેવવદન, ઝાયોત્સર્ગ તથા વાસમેષ, રજોહરણ અને વેશમમર્ષણની ક્રિયા હોય છે

આ રીતે પાંચ પ્રકારની શુદ્ધિપૂર્વક મુમુક્ષુને દીક્ષા આપવામાં આવે છે તે વખતે ગુરુ તેને કર્મિ ભતેનો પાઠ ઉચ્ચરાવે છે અને તેમાં સર્વ પાપના ત્રણ કરણ અને ત્રણ યોગે અર્થાત્ નવકોટિથી ભવ-જીવના પગ્થળખાણ કરાવે છે ત્યારબાદ અનુક્રમે વડી દીક્ષા વખતે પાંચ મહાનતો ઉચ્ચરાવે છે અને છઠ્ઠું રાત્રિભોજન-વિરમણ-નત પણુ ધારણ કરાવે છે

પહેલું મહાનત

પહેલું મહાનત પ્રાણાતિપાત-વિરમણ-નત નામનું છે તેનાથી સૂક્ષ્મ-બાહર, સ્થાવર-ત્રસ સર્વ પ્રાણીઓની મન-વચન-ક્રિયાથી હિંમા કરવી નહિ, ઝરાવવી નહિ તથા કરનારને માગે જાણવો નહિ, એવી પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરવામાં આવે છે આ આ મહાનત મહુથી વધારે મહત્ત્વનું છે, એટલે તેને પ્રથમ ગ્રહણ કરાવવામાં આવે છે

સ્થાવર જીવોની હિંસાનો ત્યાગ કરવો એટલે પૃથ્વીકાય, અપૂકાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય એ કોઈની વરાધના કરવી નહિ આવી પ્રતિજ્ઞાને લીધે સાધુ કોઈ પણ

પ્રકારની જમીન જોદે નહિ; વાવ, તલાવ, ફવા, સરોવર વગેરેમાં રહેલું, તેમજ વરસાદનું કાચું પાણી પીએ નહિ કે ખરફનો ઉપયોગ કરે નહિ; ચક્રમક કે દીવાસળીનો ઉપયોગ કરીને યા બીજી રીતે અગ્નિ પ્રગટાવે નહિ, અગ્નિને સંકોરે નહિ, અગ્નિને સ્પર્શ પણ કરે નહિ. જ્યાં અગ્નિને જ સ્પર્શ કરે નહિ, ત્યાં ચૂલા અળગાવી રસોઈ તો કરે જ શાનાં ? રસોઈ કરતાં બધા સ્થાવર જીવોની વિરાધના થાય છે, એટલે સાધુ રસોઈ કરે નહિ. વળી તેઓ વીંઝણા વડે પવન ખાય નહિ કે કોઈ લીંટોતરી તથા ધાન્યને અડે નહિ

ત્રસજીવોની હિંસાનો ત્યાગ હોવાને લીધે તેઓ કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ એવી કરે નહિ કે જેમાં બેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય, અઉરિન્દ્રિય તથા પંચેન્દ્રિય જીવોનો વધ થાય. સાધુએ ચાલતાં, બોલતાં, ખાતાંપીતાં, ઉઠતાં, બેસતાં, સૂતાં કોઈ પણ સૂક્ષ્મસ્થૂલ જીવની હિંસા ન થાય તે માટે ખૂબ કાળજી રાખવાની હોય છે અને તેથી જ રજોહરણ કે ઓઘો પોતાની પાસે રાખે છે. કોઈ જીવજંતુ નજરે પડે કે શરીર, વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરે પર ચડ્યું હોય તો તેઓ આ રજોહરણની અતિ કોમળ દશીઓ વડે તેને કોઈ પ્રકારની ઈજા ન પહોંચે એ રીતે દૂર કરે છે.

બીજું મહાવ્રત

બીજું મહાવ્રત મૃધાવાદ-વિરમણ-વ્રત નામનું છે. તેનાથી એવી પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરવામાં આવે છે કે ક્રોધ, લોભ, લય કે હાસ્યથી કોઈ પણ પ્રકારનું અસત્ય બોલવું નહિ. બીજા

પામે ગોલાવધું નહિ કે જોલતાને મારો માનવો નહિ શ્રી દર્શવેકાલિક મૂત્રમા કહ્યું છે કે 'સમારના મર્વ' સાધુપુરુષોએ મૃપાવાદની-અસત્યની નિંદા કરી છે અમત્ય મર્વ પ્રાણીઓને માટે અવિશ્વમનીય છે, અર્થાત્ અમત્ય જોલવાથી બધા પ્રાણીઓનો વિશ્વાસ હડી જાય છે, તેથી તેનો મર્વથી ત્યાગ કરવો જોઈએ'

ત્રીજી મહાવ્રત

ત્રીજી મહાવ્રત અદત્તાદાન-વિરમણ-વ્રત નામનું છે તેનાથી એવી પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરવામા આવે છે કે ગામ, નગર કે અરણ્યમા થોડું કે વધારે, નાનું કે મોટું, નિર્ભય કે મહાવ્રત જે કર્મ માત્રીકે પોતાની રાજ્યપ્રીતી આપેલું ન હોય તેને ગ્રહણ કરીશ નહિ, બીજાની પાને કરાવીશ નહિ કે ગ્રહણ કરતાને મારો માનીશ નહિ આ મહાવ્રતને લીધે સાધુ દાત જોતરવાની સખી જોઈતી હોય તો પદ્મ એમને એમ જોડેલા માલિકની રજા વિના લેતા નથી, તો બીજી વસ્તુની વાત જ કયા ?

ચોથું મહાવ્રત

ચોથું મહાવ્રત મૈથુન-વિરમણ-વ્રત નામનું છે તેનાથી એવી પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરવામા આવે છે કે દેવી, માનુષિક કે પાશવિક દેઈ પદ્મ પ્રમથનું મૈથુન મેવીશ નહિ, મેવરાવીશ નહિ કે મેવતાને મારો માનીશ નહિ. આ ઘણું દુષ્કર વ્રત છે તેથી જ પ્રશ્નવ્યાકરણમૂત્રમા કહ્યું છે કે 'જેમ મહામણ, નક્ષત્રજ્ઞ અને તારામણમા ચંદ્ર પ્રપન્ન છે, તેમ આ બી-૩૧

વિનય, શીલ, તપ, નિયમ આદિ ગુણસમૂહમાં બ્રહ્મચર્ય પ્રધાન છે. ’

બ્રહ્મચર્યનાં રક્ષણ માટે શાસ્ત્રોમાં નવ વાડો કહેલી છે, તેનું સાધુ બરાબર પાલન કરે.

(૧) સ્ત્રી, પુરુષ અને નપુસકની વસ્તીથી રહિત એકાંત વિશુદ્ધ સ્થાનમાં રહેવું.

(૨) કામકથા કરવી નહિ.

(૩) જે પાટ, આસન કે શયન પર સ્ત્રી બેઠેલી હોય ત્યાં બે ઘડી સુધી બેસવું નહિ.

(૪) રાગવશ થઈ ને સ્ત્રીઓનાં અંગોપાંગ જોવાં નહિ.

(૫) જ્યાં ભીંતને આંતરે સ્ત્રીપુરુષનું જોડું રહેતું હોય ત્યાં રહેવું નહિ.

(૬) સ્ત્રી સાથે કરેલી પૂર્વકીડાનું સ્મરણ કરવું નહિ.

(૭) માદક આહારનો ત્યાગ કરવો.

(૮) લૂખોસૂકો આહાર પણ પ્રમાણ કરતાં વધારે લેવો નહિ.

(૯) શ્રૃંગારલક્ષણા શરીરશોભાનો ત્યાગ કરવો, એટલે કે સ્નાન, વિલેપન, ઉદ્વર્તન, સુંદર વસ્ત્ર વગેરેનો ઉપયોગ કરવો નહિ.

શ્રી દશવૈકલિક સૂત્રમાં એવી આજ્ઞા કરી છે કે ‘જેના હાથપગ છેદાયેલા હોય, નાકકાન કાપેલા હોય, એવી સ્ત્રી સો વર્ષની હોય તો પણ સાધુપુરુષે તેનો સ્પર્શ કરવો નહિ. ’

જૈન શ્રમણોની વસ્તીવાળા સ્થાનમાં રાત્રે સ્ત્રીઓને પ્રવેશ કરવા દેવામાં આવતો નથી, એ તમારા લક્ષમાં હશે.

પાચમું મહાવ્રત

પાચમું મહાવ્રત પરિશ્રદ્ધ-વિરમણ-વ્રત નામનું છે તેનાથી એવી પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવે છે કે 'થોડી યા વધારે, નાની યા મોટી, સજીવ કે નિર્જીવ કોઈ પણ વસ્તુનો હું સ્વયં પરિશ્રદ્ધ કરીશ નહિ, ણીજા પાસે કરાવીશ નહિ કે કગ્તાને સારો માનીશ નહિ આ મહાવ્રતને લીધે સાધુઓ કોઈ પણ મઠ કે મંદિરની માલોટી ધરાવી શકે નહિ, તેમજ ધન, માલ, ખેતર, પાંધર, વાડી, વજીર, હાટ, હુવેલી કે દોરઢાખર યા રોકડ નાણું કે ઝવેરાત પોતાના થકી ગમી શકે નહિ.

સાધુઓ પોતાના જીવનનિર્વાહ માટે જે વસ્ત્ર, પાત્ર વગેરે ગમે છે, તેની ગણના પરિશ્રદ્ધમાં થતી નથી, કારણ કે તે મમત્વબુદ્ધિથી નહિ પણ સયમના નિર્વાહ માટે જ રાખવામાં આવે છે.

છઠ્ઠું રાત્રિભોજન-વિરમણ-વ્રત

સર્વવિગતિ ચારિત્ર ગ્રંથણ જગનારે પાચ મહાવ્રતો ઉપરાંત છઠ્ઠું રાત્રિભોજન-વિરમણ-વ્રત પણ અવશ્ય લેવાનું હોય છે આ વ્રતથી યાવજીવ મર્વ પ્રકારના રાત્રિભોજનનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે શ્રી હયવૈકાલિક્ષ્ણમાં કહ્યું છે કે 'ધરતી પર કેટલાક વ્રત અને સ્થાવર મૂલ્ય જીવે.

નિશ્ચિત રૂપે હોય છે. એ હવેનાં શરીર રાત્રે દેખી શકતાં નથી, તો ઈર્યાસમિતિપૂર્વક રાત્રે ગોચરી માટે શી રીતે જઈ શકાય ? વળી પાણીને કારણે ધરતી ભીની રહે છે, તેના પર ખીજ, કીડી, કીડા પણ પડેલા હોય છે. આ હવેની હિંસામાંથી દિવસે બચવું પણ મુશ્કેલ હોય છે, ત્યારે રાત્રે તો બચાય જ ક્યાંથી ? એટલે રાત્રે ચલાય શી રીતે ? આ બધા દોષો જોઈને જ્ઞાતપુત્ર અર્થાત્ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે નિર્ઐશ્ય સર્વ પ્રકારના આહારનો રાત્રે ભોગ ન કરે. '

અષ્ટ-પ્રવચન-માતા

ચારિત્રનાં પાલન તથા રક્ષણ માટે સાધુપુરુષે ઘણું કરવાનું હોય છે. તેમાં પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુષ્તિની મુખ્યતા છે. શાસ્ત્રોમાં તેને અષ્ટ-પ્રવચન-માતા કહેવામાં આવી છે, કારણ કે તે મહાત્મતત્ત્વરૂપ પ્રવચનનું પાલન તથા રક્ષણ કરવામાં માતા જેવું કામ કરે છે.

સમિતિનો અર્થ છે સમ્યક્ ક્રિયા અને શુષ્તિનો અર્થ છે ગોપન ક્રિયા, અર્થાત્ નિગ્રહની ક્રિયા. પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુષ્તિનાં નામો તો તમે જાણતા જ હશે.

પાંચ સમિતિમાં પહેલી ઈર્યાસમિતિ છે. તેનો અર્થ એ છે કે સાધુપુરુષે ખૂબ સાવધાનીથી ચાલવું. તેમાં નીચેના છ નિયમો પાળવાના હોય છે :

(૧) જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના હેતુથી ચાલવું, અન્ય હેતુથી નહિ.

(૨) દિવસ દરમિયાન ચાલવું, રાત દરમિયાન નહિ
માત્રા વગેરેના ડારણે જવા આવવાની છૂટ

(૩) સારી અપરજવગવાળા માર્ગ પર ચાલવું, પણ
નવો માર્ગ કે જેમા મજબૂત માટી વગેરેનો મલબ હોય ત્યા
ચાલવું નહિ

(૪) મારી રીતે જોઈને ચાલવું

(૫) નજર નીચી ગંभीરે ચાલ હાથ જેટલી ભૂમિતિ
અવલોકન કરતા ચાલવું નજર ઉચી રાખીને કે આડું-
અધળું જોતા ચાલવું નહિ

(૬) ઉપયોગપૂર્વક ચાલવું, વગર ઉપયોગે ચાલવું
નહિ સાધુઓ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જવા માટે કોઈ
મજબૂત વાહનનો ઉપયોગ કરતા નથી, કારણ કે તેથી ધર્મી
સમિતિના ચોંટા, પાત્રમા અને છટ્ટા નિયમનો ભંગ થાય છે

પાત્ર મમિતિમા બીજી ભાષાસમિતિ છે તેનો અર્થ
એ છે કે સાધુપુરુષે જન સાવધાનીથી જોલવું તેમા નીચેના
આઠ નિયમો પાળવાના હોય છે

(૧) ક્રોધથી જોલવું નહિ

(૨) અભિમાનપૂર્વક જોલવું નહિ

(૩) ઝપટથી જોલવું નહિ

(૪) લોભથી જોલવું નહિ

(૫) હાસ્યથી જોલવું નહિ

(૬) ભયથી જોલવું નહિ

(૭) વાદ્યચાતુરીથી જોલવું નહિ

(૮) વિક્રધા કરવી નહિ

વળી સાધુને માટે એ સ્પષ્ટ આજ્ઞા છે કે તેણે અતિ કઠોર ભાષાનો ઉપયોગ કરવો નહિ. કોઈને બોલાવવા હોય તો મહાનુભાવ, મહાશય, દેવાનુપ્રિય આદિ મધુર શબ્દનો પ્રયોગ કરવો.

પાંચ સમિતિમાં ત્રીજી એષણાસમિતિ છે. તેનો અર્થ એ છે કે સાધુએ આહાર-પાણીની ગવેષણા કરતાં ખૂબ સાવધાની રાખવી. તે માટે ૪૨ દોષો વર્જવાના હોય છે.

સાધુ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, કૃષિકાર, ગોવાળ આદિ અતિ-રક્તૃત અને અનિર્દિત કુળમાં ગોચરી કરે, પણ ચક્રવર્તી, રાજા, ઠાકોર, રાજાના પાશવાન કે રાજાના સંબંધીઓને ત્યાં ગોચરી કરે નહિ. વળી કોઈ ગૃહસ્થનાં દ્વાર ખંધ હોય તો ઉઘાડીને અંદર જાય નહિ કે જ્યાં ઘણા લિલ્લુકો એકઠા થતા હોય ત્યાં પણ જાય નહિ. વર્ષા પડતી હોય, હિમ પડતું હોય, મહાવાયુ ચાલતો હોય કે સૂક્ષ્મ જંતુ ઉડી રહ્યા હોય, ત્યારે પણ સાધુ ગોચરી કરે નહિ, પણ પોતાનાં સ્થાનમાં બેસીને ધર્મધ્યાન તથા તપશ્ચર્યા કરે.

પાંચ સમિતિમાં ચોથી આદાન-નિદ્દોષ-સમિતિ છે. તેનો અર્થ એ છે કે સાધુ કોઈ પણ વસ્તુ લેતાં-મૂકતાં ખૂબ કાળજી રાખે અને જે વસ્તુનો નિત્ય ઉપયોગ હોય તેની વિધિસર પ્રમાર્જના કરે.

પાંચ સમિતિમાં છેલ્લી પારિષ્કાપનિકા-સમિતિ છે. તેનો અર્થ એ છે કે સાધુ મલ, મૂત્ર, શ્લેષ્મ, થૂંક, કેશ કે બીજી પરઠવા યોગ્ય વસ્તુ જીવજંતુરહિત, જ્યાં લીલોતરી

ન હોય એવી ભૂમિમા, સાવધાનીપૂર્વક પરઠવે ધર્મરુચિ અણગાર કડવી તુંબડીનું શાક પરઠવવા ગયા, ત્યા પ્રથમ એક દીપ્ત નીચે નાખતા તેની ગંધથી આકર્ષાઈને ઘણી કીડીઓ આવી અને તેમને મરતી જોઈ, એટલે પોતાનું ઉદર નિરવધ સમજીને બધું શાક તેમા પરઠવી દીધું અને પોતાના પ્રાણનું જલિદાન આપ્યું.

ત્રણ ગુણિમા પ્રથમ મનોગુણિ છે તેનો અર્થ એ છે કે સાધુએ મરણ, સમારણ અને આરણમા પોતાના મનને પ્રવૃત્ત થવા દેવું નહિ જે ક્રિયામા છદ્ધાયના છુતોની વિરાધના થતી હોય તેનો સંકલ્પ કરવો એ સરણ છે, તેને માટે સાધનો એકઠા કરવા એ સમાગ્ણ છે અને પ્રયોગ કરવો એ આરણ છે આનો સાર એ છે કે સાધુએ ઢોઈ પણ હિસક પ્રવૃત્તિ તરફ પોતાના મનને જવા દેવું નહિ.

ત્રણ ગુણિમા બીજી વચનગુણિ છે તેનો અર્થ એ કે સાધુએ સગ્ણ, સમારણ અને આગ્ણ માટે બોલવામા આવતા શબ્દોનો ઉપયોગ રાખવો, એટલે કે કોઈ વચનપ્રયોગ એવો ન કરવો કે જેથી સગ્ણ, સમારણ કે આરણને ઉત્તેજન મળે.

ત્રણ ગુણિમા છેત્તી કાયગુણિ છે તેનો અર્થ એ છે કે ભિન્ન રહેતા, સૂતા, ખાંડે પમાર કરતા તથા પાચે દ્રવિયોનો વ્યાપાર કરતા કાયાને આવધ યોગમા પ્રવતવા દેવી નહિ.

દશ પ્રકારનો યતિધર્મ

સાધુએ સર્વવિનિચારિત્રના પાલન તથા વિદ્યાશ્ર માટે

દશ પ્રકારનો શ્રમભુધર્મ કે યતિધર્મ પાળવાનો હોય છે. તે આ પ્રમાણે :

(૧) ક્ષાંતિ-ક્ષમા રાખવી. ક્રોધ કરવો નહિ.

(૨) માર્દવ-મૃદુતા રાખવી. અભિમાન કરવું નહિ.

(૩) આજ્ઞવ-સરલતા રાખવી. કૂડકપટ કરવું નહિ.

(૪) મુક્તિ-સંતોષ રાખવો. લોભ કરવો નહિ.

(૫) તપ-યથાશક્તિ તપશ્ચર્યા કરવી. ખાસ કરીને ઇન્દ્રિયાઓનો નિરોધ કરવો.

(૬) સંયમ-ઈન્દ્રિયો પર પૂરેપૂરો કાબૂ મેળવવો.

(૭) સત્ય-વસ્તુનું યથાસ્થિત કથન કરવું. અસત્ય કહેવું નહિ.

(૮) શૌચ-હૃદય પવિત્ર રાખવું. બધા જીવો સાથે અનુકૂળ વ્યવહાર કરવો.

(૯) અર્કિચનતા-પોતાના થકી કંઈ રાખવું નહિ. રક્ષક રહેવું.

(૧૦) બ્રહ્મચર્ય-બ્રહ્મચર્યનું મન, વચન, કાયાથી સારી રીતે પાલન કરવું.

પડાવશ્યક

સાધુએ સવાર અને સાંજ પડાવશ્યકની ક્રિયા એટલે પ્રતિક્રમણ કરવું જરૂર છે, કારણ કે તેથી વ્રતોનાં પાલનમાં કોઈ દોષ લાગ્યો હોય તો તેની શુદ્ધિ થાય છે અને તે માટે યોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત લઈ પાછા નિર્મળ બનાય છે. પડાવશ્યકમાં સામાયિક, ચતુર્વિંશતિસ્તવ, વંદન, પ્રતિક્રમણ,

કાર્યોત્તમર્ગ અને પ્રત્યાખ્યાન એ છ આવશ્યક હોય છે આ આવશ્યકો આત્મશુદ્ધિ માટે ઘણા ઉપકારક છે અને તેથી તેને સર્વ ક્રિયાના સામગ્ર્ય કહ્યા છે

મર્વવિરતિચારિત્રને ધારણ કરનારની સમજણ તથા ક્રિયા કેવી હોય ? તે મૃગાપુત્રની કથા દ્વારા કરીશું

મૃગાપુત્રની કથા

સુગ્રીવ નામે રમણીય નગર હતું તેમાં જલભદ્ર નામે રાજા હતો તેને મૃગાવતી રાણીથી જવશ્રી નામનો એક કુમાર ઉત્પન્ન થયો હતો પરંતુ લોકોમાં તે મૃગાપુત્ર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો હતો

મૃગાપુત્ર મનોહર રમણીઓ માથે પોતાના નદન નામના મહેવમાં આનંદપૂર્વક કીડા કરતો હતો એક વખત તે મહેવના ગોળમાં બેસીને નગરનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યો હતો, ત્યાં દાન, દાત અને નિરાશી એવા એક સાધુપુરુષ તેના જોવામાં આવ્યા તે ધાગે ધારીને એમને જોવા લાગ્યો અને આખનું એક પણ મટકુ માર્યા વિના તેમની માથે તાકી ગયો તેમ કરતા તેને એવો અધ્યવમાય થયો કે ' આર્જુ સ્વરૂપ મેં પહેલાં ક્યાંક જોયું છે ' અને તેને ભતિશ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું આ જ્ઞાનને લીધે તેણે પોતાના પૂર્વમતો જોયા અને તેમાં આદરેતું સાધુપણું યાદ આવ્યું તેથી ચારિત્ર પ્રત્યે પ્રેમ થયો અને વિશ્વે પ્રત્યે વૈરાગ્ય ઉદ્ભવ્યો

પછી તેણે માતૃચિન્તની પામે આવીને કહ્યું કે ' હું

માતાપિતા ! પૂર્વકાળમાં મેં પાંચ મહાવ્રતરૂપ સંયમધર્મ પાળેલો તેનું સ્મરણ થયું છે અને તેથી હું નરક, તિર્યચ આદિ ગતિનાં અનેક દુઃખોથી ભરેલા સંસારસમુદ્રમાંથી નિવૃત્ત થવાને ઇચ્છું છું, માટે મને આજ્ઞા આપો. હું સર્વવિરતિચારિત્રની દીક્ષા ગ્રહણ કરીશ.

હૈ માતાપિતા ! ક્રિપાકંક્ષણની પેઠે નિરંતર કડવાં ક્ષણ દેનારા અને એકાંત દુઃખની પરંપરાથી જ વીંટળાયેલા એવા ભોગો મેં ખૂબ ભોગવી લીધા છે. વળી આ શરીર અશુચિથી ઉત્પન્ન થયેલું હોઈ અપવિત્ર છે, તેમજ અનેક કષ્ટોનું કારણ અને ક્ષણભંગુર છે, તેથી તેમાં આસક્તિ રહી નથી. અહો ! આખો સંસાર દુઃખમય છે અને તેમાં રહેલાં પ્રાણીઓ જન્મ-જરા-રોગ-મરણનાં દુઃખોથી પીલાઈ રહ્યાં છે !

હૈ માતાપિતા ! ઘર બળતું હોય, ત્યારે તેનો માલીક અસાર વસ્તુઓને છોડી પડેલાં બહુમૂલ્ય વાળી વસ્તુઓ જ કાઢી લે છે, તેમ આ આખો લોક જરા અને મરણથી બળી રહ્યો છે. આપ મને આજ્ઞા આપો તો તેમાંથી તુચ્છ-એવા કામભોગોને ત્યાજી, કેવળ મારા આત્માને જ ઉગારી લઉં. ’

તરુણ પુત્રની આ વાત સાંભળી માતાપિતાએ કહ્યું : ‘ હે પુત્ર ! સાધુપણું ઘણું કઠિન છે. સાધુપુરુષને જીવનપર્યંત પ્રાણી માત્ર પર સમભાવ રાખવો પડે છે, શત્રુ અને મિત્ર બંનેને સમાન દષ્ટિએ જોવાના હોય છે. વળી હાલતાં, ચાલતાં, ખાતાં, એમ પ્રત્યેક ક્રિયામાં થતી સૂક્ષ્મ હિંસાથી વિરમવું પડે છે, આ સ્થિતિ ખરેખર ઘણી દુર્લભ છે.

સાધુને જીવનપર્યંત ભૂલેચૂકે પણ અસત્ય બોલવાનું હોતું નથી સતત માવધાન રહીને કિતકારી છતાં સત્ય બોલવું એ ધણ કઠિન છે

સાધુને દાત જોતરવાની સળી પણ રાજ્યપુત્રીથી દીધા વિના લઈ શકાતી નથી તેવી રીતે દાપરહિત ભિક્ષા મેળવવી, એ પણ અતિ કઠિન છે

દામબોગોના રસને જાણનારાએ મૈથુનથી સાવ વિરક્ત રહેવું એ કંઈ સામાન્ય વાત નથી વળી માધુપુરુષે ધન, ધાન્ય, દામદામાદિ કંઈ પણ વસ્તુનો પરિગ્રહ રાખવાનો હોતો નથી આ રીતે સર્વ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરી મમતા રહિત થવું એ પણ અતિ દુષ્કર છે

સાધુથી રાત્રે કંઈપણ પ્રજારનું ભોજન કરી શકાતું નથી હે પુત્ર ! તું સુકોમળ છે અને ભોગમા રૂઝેલો છે, તેથી સાધુપણ પાળવાને મમય નથી વેળુનો કાળિયે જેટલો નીરસ છે, તેટલો જ સયમ નીરસ છે તગવારની ધાર પર ચાલવાનું જેટલું કઠિન છે, તેટલું જ તપશ્ચર્યાના માર્ગમા પ્રવાણ કરવાનું કઠિન છે માટે હાલ તો ભોગ ભોગવ અને પછી આગ્રિધર્મને ખુશીવી સ્વીકારજે '

માતાપિતાના આવા વચનો સાંભળીને મુગાપુત્રે કહ્યું 'હે માતાપિતા ! આપનું કહેવું અત્યંત છે, પણ નિનૃદ્ધીને આ લોકમા કંઈ અગત્ય નથી વળી આ તસાતસકમા દુખ અને ભય ઉપજાવનારી શાન્તિ અને માનસિક વેદનાઓ દુઃખ અનન્ત વાગ અહન કરી રૂક્યો છું, માટે મને પ્રવ્રત્ત્યા લેવાની રત્ન આપો '

આ સાંભળી માતાપિતાએ કહ્યું : ‘ હે પુત્ર ! તારી ઇચ્છા હોય તો ભલે દીકરા લે, પરન્તુ ચારિત્રધર્મમાં દુઃખ પડ્યે એની પ્રતિક્રિયા થઈ શકશે નહિ, અર્થાત્ તેને હઠાવવાનો ઉપાય કરી શકાશે નહિ. ’

મૃગાપુત્રે કહ્યું : ‘ આપનું કહેવું સત્ય છે, પણ જંગલમાં પશુપક્ષીઓ વિચરતા હોય છે, તેને કંઈ પણ રોગ-આતંક આવતાં તેની પ્રતિક્રિયા કોણ કરે છે ? જેમ જંગલમાં મૃગ એકલો સુખેથી વિહાર કરે છે, તેમ સંયમ અને તપશ્ચર્યા વડે હું એકાકી ચારિત્રધર્મમાં સુખપૂર્વક વિચરીશ. ’

આ પ્રમાણે દૃઢ વૈરાગ્ય ભેઈ માતાપિતાનાં હૃદય પીગળી ગયાં અને તેમણે કહ્યું : ‘ હે પુત્ર ! તને જેમ સુખ ઉપજે તેમ કર. ’

માતાપિતાની અનુજ્ઞા મળતાં મહાન હાથી જેમ બખ્તરને ભેદી નાખે, તેમ તેણે સર્વ મમત્વને ભેદી નાખ્યું અને સમૃદ્ધિ, ધન, મિત્રો, સ્ત્રી, પુત્રો અને સ્વજનોનો ત્યાગ કર્યો.

હવે મૃગાપુત્ર સુનિ પાંચ મહાવ્રતો, પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિથી યુક્ત બનીને ગાહ્ય તથા અભ્યંતર તપશ્ચર્યામાં ઉદ્યમવંત થયા તથા મમતા, અહંકાર અને આસક્તિને છોડી સમભાવે રહેવા લાગ્યા, પછી ધ્યાનનાં બળથી કષાયોનો નાશ કરીને પ્રશસ્ત શાસનમાં સ્થિર થયા.

આ પ્રમાણે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ અને વિશુદ્ધ ભાવનાઓથી પોતાના આત્માને ભાવિત કરી, ઘણાં વર્ષો

સુધી ચારિત્ર પાળી, પ્રાતે એક માસનું અણુસણુ ઈંદ્રિય શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિગતિ પામ્યા

તાત્પર્ય કે જે આત્મા વૈગમ્યથી પૂરેપૂરો રંગાયેલો હોય અને મહાત્મતા ધારણ કર્યા પછી તેનું યથાર્થ પાલન કરે, તેમજ પાત્ર સમિતિ, ત્રાપુ શુષ્પિત અને દશવિધ યતિધર્મને અનુસરે, તેનું સાધુપણુ માર્યક છે અને તેજ આખરે આ સસારસમુદ્રનો પાર પામી શકે છે

ઉપસહાર

મહાત્મભાવો ! અહીં આત્મા, કર્મ અને ધર્મ આ ત્રણે વિષયોની વ્યાખ્યાનમાળા પૂર્ણ થાય છે આ ત્રણે વિષયો ઘણા ગહીર છે અને તે જાણવા-સમજવાની ખાસ જરૂર છે અમે તો આ વ્યાખ્યાનમાળામાં તેની સરોપથી છણાવટ કરી છે, એટલે તે મળધમા હજી સૂક્ષ્મ અને વિશેષ કેટલુંક જાણવાનું બાકી રહી જાય છે જેમકે-

(૧) બીજી અરૂપી વસ્તુને રૂપી વસ્તુ કઈ પણ અસર કરતી નથી, તો અરૂપી એવા આત્માને અસર કેમ કરે છે ?

(૨) સુખનું સ્વરૂપ શું ? સુખ કેને કહેવાય ?

(૩) જૂન અશાંતિ અને દુઃખના સમયમાં પણ સુખ શાંતિ કેવી રીતે મળે ?

(૪) કુશલ અનુબંધનપ્રવૃત્તિની પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બધાય છે અને પૂર્વમાં બાધેલા કર્મોની નિર્જરા પણ થાય છે, તો એક જ પ્રવૃત્તિ જે કર્મ બધાવે છે, તે નિર્જરા કેવી રીતે કરી શકે ?

(૫) આત્માનો એક સમયમાં એક જ ઉપયોગ હોય છે અને કર્મનો ંધ સમય-સમયમાં આયુષ્ય ન ંધે ત્યારે સાતનો હોય છે અને સાને કર્મની સ્થિતિ તથા રસ જૂદા જૂદા પડે છે, તો એક સમયના એક જ ઉપયોગથી જૂદા જૂદા કર્મો શી રીતે ંધાય ? અને જૂદી જૂદી સ્થિતિ તથા જૂદા જૂદા રસનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય !

(૬) ધર્મ લવાંતરે તો સારું ફલ આપે જ છે, પરંતુ વર્તમાનકાલમાં પણ ધર્મકરણી કરતી વખતે ઘણા લાભો થાય છે. જેમકે-તેટલા સમય સુધી પાપક્રિયાથી છૂટાય છે, જૂનાં કર્મોની નિર્જરા થાય છે અને નવું પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ંધાય છે તથા ંધાતાં પાપકર્મોનો ંધ ઢીલો પડે છે. આપણી ધર્મકરણી જોઈને બીજાને ધર્મકરણી કરવાનું દિલ થાય અને કુટુંબમાં ધર્મના સંસ્કારો પડે છે, વગેરે વગેરે. તે અવસરે કહેવાશે.

જેણે ધર્મની શુદ્ધ મને આરાધના કરી તે અનંત સુખ પામ્યા. તમે પણ ધર્મની આરાધના વડે અનંત સુખ પામો.

सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं, सर्वकल्याणकारणम् ।

प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम् ॥

